

مجلس ادارت

۲۔ ڈاکٹر نذیر احمد علی گڑھ

۱۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

۳۔ ضیاء الدین اصلاحی

۳۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی علی گڑھ

سلسلہ اسلام اور مستشرقین

فروری ۱۹۸۲ء میں اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر دارالمنہجین کے اہتمام میں جوہن الاقوامی سمینار ہوا تھا، اس کے سلسلہ میں اسی عنوان پر دارالمنہجین نے ایک اہم اور نیا سلسلہ تالیفات شروع کیا ہے جس کی اب تک پانچ جلدیں مرتب ہو چکی ہیں۔

جلد ۱ اس میں جناب سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب کے قلم سے اس سمینار کی بہت ہی مفصل اور دلچسپ روداد قلم بند ہوئی ہے۔ قیمت ۲۰ روپیے۔

جلد ۲ اس میں وہ تمام مقالات جمع کر دیے گئے ہیں جو اس سمینار میں پڑھے گئے تھے اور جو معارف سے لے کر سلسلہء تاریخ بھی ہو چکے ہیں۔ قیمت ۳۳ روپیے۔

جلد ۳ اس میں اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر سمینار کے علاوہ جو مقالات لکھے گئے ہیں۔ اور معارف میں شائع بھی ہو چکے ہیں، جمع کر دیے گئے ہیں۔ قیمت ۳۲ روپیے۔

جلد ۴ تاریخ اسلام کے مختلف پہلوؤں پر مستشرقین کے اعتراضات کے جواب میں علامہ شبلی نعمانی کے تمام مضامین جمع کر دیے گئے ہیں۔ قیمت ۳۳ روپیے۔

جلد ۵ اسلامی علوم و فنون سے متعلق مستشرقین کی قابل تدرجہ مات کے اعتراف کے بعد ان کے اسلام اور تاریخ اسلام کے مختلف پہلوؤں پر اعتراضات کے جواب میں مولانا سید سلیمان ندوی کے تمام مضامین جمع کر دیے گئے ہیں۔ قیمت ۲۰ روپیے۔

”منہجر“

جلد ۱۳۶ ماہ محرم الحرام ۱۴۱۱ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۹۰ء عدد ۲

مضامین

۸۲-۸۳

ضیاء الدین اصلاحی

شذرات

مقالات

۸۵-۱۱۰

ضیاء الدین اصلاحی

شیخ نورالحق دہلوی کی شرح فارسی صحیح بخاری
”تیسیر القاری“

۱۱۱-۱۲۴

ڈاکٹر مولانا عبدالرشید عباس ندوی

یونانی معقولات پر ایک نظر

سابق پروفیسر جامعہ ام القریٰ مکہ معظمہ

۱۲۸-۱۳۶

پروفیسر نذیر احمد علی گڑھ

کلمہ ”زندہ نیچی“ کے بارے میں ایک مختصر گزارش

تلخیص و تبصیر

۱۳۴-۱۳۶

محمد عارف عمری اعظمی دارالمنہجین

جمع و تدوین قرآن مجید اور مستشرقین

۱۳۸-۱۵۲

ع. ص. - دریابادی

انتخاب علمیہ

معارف کی ڈال

۱۵۲-۱۵۴

جناب مالک رام صاحب کا مکتوب گرامی

۱۵۴-۱۵۵

ڈاکٹر محمد صابر خان کا گرامی نامہ

۱۵۶-۱۶۰

”ض“

مطبوعات جدیدہ

دارالمنہجین کی نئی کتاب

شذرات سلیمانی

اس میں مولانا سید سلیمان ندوی کے ۱۹۱۶ء تا ۱۹۲۴ء کے شذرات معارف درج ہیں۔ قیمت ۲۵ روپیے۔

”منہجر“

شذرات

آزادی کے بعد مسلمان جن مسائل و مشکلات سے دوچار ہیں، انھوں نے ملک کے بدلے ہوئے حالات کے مطابق انھیں اپنی اصلاح و ترقی اور دوسروں کے ساتھ مل کر ملک کے فلاحی و تعمیری کاموں میں حصہ لینے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا، اس لیے وہ علمی، تعلیمی، معاشرتی اور معاشی حیثیت سے نہایت پسماندہ ہو گئے ہیں اور ان کی سیاسی بصیرت و شعور میں بڑی کمی آگئی ہے۔ آئے دن کے فسادات میں ان کی جان و مال اور عزت و آبرو لٹتی رہی ہے اور ایک منظم سازش کے ساتھ ان کے مذہب، ان کی تہذیب، ان کے کلچر اور ان کی زبان کو ختم کیا جاتا رہا ہے۔

ناوک نے ترے صید نہ چھوڑا زمانے میں تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

یہ طویل عرصہ انھوں نے یا تو مردھوکریا فریاد و احتجاج اور ان اعتراضات کے جواب میں گڈا ہے جو ان پر اور ان کی تہذیب و روایات پر فرقہ پرست جماعتوں کی طرف سے مسلسل کیے جاتے رہے ہیں، سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ حکمران جماعت جو اپنے کو اقلیت نواز، مسلم دوست اور سیکولرزم کا علمبردار کہتی ہے اس نے مسلمانوں کے درد و غم کو کبھی سمجھنے اور ان کے زخموں کو مندمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے اپنی خیر سی میں سمجھی کہ مسلمان انھی حالات میں برابر گزرتا رہیں تاکہ انتخابات کے موقع پر کبھی نہ دغا ہونے والے وعدے کر کے ان کے دلوں سے اپنی جھولی بھر لی جائے۔

گزشتہ انتخابات کے بعد ملک میں جو سیاسی تبدیلی رونما ہوئی ہے وہ بعض حلقوں کو بڑی ناگوار گزری ہے جن میں مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی شامل ہے جس کے ذاتی مفاد کو اس الٹ پھیر کے نتیجے میں دھکا لگا ہے، چنانچہ اس کو بعض خوشگوار تبدیلیوں میں بھی تاریک پہلو دکھائی دیتا ہے اور وہ خویوں پر پانی پھیر کر مسلمانوں کو ان سے متنفر کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف کچھ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اس تبدیلی سے مسلمانوں کے دن پھر آئے ہیں اور وہ اپنی سادہ لوحی میں تاریکی پہلو کو بھی روشن سمجھنے لگے ہیں مسلمانوں میں یوں ہی کیا کم اختلافات تھے، اس نئی صورت حال نے ان دونوں

طبقوں کو باہم متصادم بنا دیا ہے اور بعض اخباروں کے کالم مسلمان دانشوروں اور اہل قلم کے اسی فضول مناقشہ کے لیے وقف ہو گئے ہیں، دنیا میں زوال پذیر قوموں کا یہی شیوہ ہے کہ ان کی ساری قوت و صلاحیت بے کار و بے سود بحثوں میں ضائع ہوتی ہے، اور وہ مثبت اور تعمیری کاموں کے بجائے منفی اور غیر تعمیری کام کرنے ہی کو اپنا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتی ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْصِنُونَ صُنْعًا۔

گزشتہ برسوں کے حالات و واقعات نے مسلمانوں کے اندر غصہ، جھنجھلاہٹ، جذباتیت، اشتعال اور ایسا اختلال و انتشار پیدا کر دیا ہے کہ وہ اپنے اہم مسائل کے بارے میں بھی غور و فکر اور ہوشمندی پر مبنی کوئی موقف اختیار نہیں کر سکے ہیں اور بعض غیر اہم اور معمولی باتوں پر وہ اپنے کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ چونکہ کسی منصوبہ اور اسکیم کے بغیر ہی ہوتا ہے اس لیے ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوتا تو درکنار اسے مزید تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک مسلمان ان فضول مناشوں اور باہمی اختلافات میں پڑے رہیں، دوسرے کو زیر کرنے اور منفی اور بے سود کاموں میں اپنا قیمتی وقت اور صلاحیت ضائع کرتے رہیں گے انھیں شاید غم کی تیرگی ختم کرنے کے لیے نئے عہد کے مطابق اپنی زندگی کا ایک واضح لائحہ عمل بنانا ہوگا اور دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے دست و بازو میں قوت پیدا کر کے خدا سے نصرت کا طالب بننا ہوگا، پیچیدگیوں اور دشواریوں کو حل کرنے کیلئے ضبط و تحمل سے کام لینا ہوگا، مرغ زیرک چوں بلام افتد تحمل بادشہ پر و فیسر نذیر احمد سابق صدر شعبہ فارسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہمارے ملک کے

ایماندار دانشور اور فارسی زبان و ادب کے ممتاز عالم اور مستند محقق ہیں، کبریا کے باوجود ان کا قلم رواں دواں اور مضامین نو کے انبار لگاتار ہوتا ہے، معارف میں تقریباً نصف صدی سے ان کی نگارشات شائع ہو رہی ہیں اور وہ عرصہ سے اس کی مجلس ادارت کے رکن ہیں، اب دارالفین کی مجلس عالم نے انھیں اپنی مجلس کا رکن مقرر کیا ہے، ان کے ایک مکتوب کے اسی

مقالات

شیخ نورالحق دہلوی کی شرح فارسی صحیح بخاری تیسرا تقاری

ضیاء الدین اصلاحی

(۲)

بعض اہم بحثیں | امامت و خلافت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کی وجہ سے مسلمان دو فرقوں میں بٹ گئے اور اس سے ان کو شدید نقصانات پہونچے، اس نزاع کا ایک اہم باعث واقعہ قرطاس بھی ہے، اس کو بعض لوگوں نے جس طرح پیش کیا ہے اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مجروح ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی دعوت و تبلیغ پر مامور فرمایا تھا ان کو بیان کرنے میں آپ نے کوتاہی سے کام لیا، اگر آپ کے لیے مسئلہ خلافت میں نامزدگی اور صراحت کرنا ضروری ہوتا تو آپ اس میں انخلا سے کیوں کام لیتے، صوفیہ باطنیہ بھی اسی قسم کی گمراہی میں جا پھنسے ہیں، جنہوں نے ظاہر و باطن کی تقسیم کر کے یہ کہہ لیا ہے کہ علم باطن صرف حضرت علیؑ کو عطا ہوا تھا، اس لیے علم باطن کا منبع انھی کو قرار دیا جاتا ہے، یہاں موقع نہیں ورنہ ہم دکھاتے کہ کیسی شدید گمراہیاں ہیں جن کیلئے حضرت علیؑ کی ذات کو استعمال کیا جا رہا ہے۔

واقعہ قرطاس کے بارے میں شیخ نورالحق نے جو کچھ لکھا ہے وہ اعتدال و توازن کا نمونہ اور بڑے غور و فکر کا نتیجہ ہے، ملاحظہ ہو :

یہ معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی کہ ماہ دسمبر میں تہران یونیورسٹی نے ان کو اعزازی پروفیسری کی ڈگری یونیورسٹی کے ایک مخصوص جلسے میں عنایت کی ہے، یہ ڈگری کو غیر ملکیوں کو دی گئی ہے اور انقلاب ایران کے بعد کا یہ پہلا اعزاز ہے جو ان کو دیا گیا، تہران ہی کے ایک اور بڑے ادارے ڈاکٹر محمود افشار کی طرف سے پہلے ادبی و تاریخی جائزے سے بھی ان کو نوازا گیا ہے، جائزے کے جلسے میں تہران کے تقریباً سارے دانشور شریک تھے، اہم پروفیسر نذیر احمد کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان اداروں کی جو ہر شناسی کی داد دیتے ہیں وہ اس سے بڑے اعزاز اور اس سے بڑھ کر قدر دانی کے مستحق ہیں۔

ادھر کسی سال نانہ نہیں جاتا کہ ڈاکٹر مصنفین کو اپنے ارکان و مخلصین کی جدائی کا صدمہ نہ اٹھانا پڑے ۲۰ اگست کو اس کی مجلس انتظامیہ کے ایک پر جوش، سرگرم، فعال اور مخلص رکن جناب شاہ غلام خالد صاحب نے داعی اجل کو لبیک کہا، انشاء وانا الیہ راجعون، وہ عظیم گڈھ کے ممتاز اور کامیاب وکیل تھے، ان کی ناہیال مولانا شبلی مرحوم کے خاندان میں تھی، ان سے اور ان سے نسبت رکھنے والے تمام اداروں سے مرحوم کو قلبی لگاؤ تھا مدت و زمانہ تک شبلی نیشنل کالج کے سرگرم ممبر اور اسسٹنٹ بلکہ عملاً سکریٹری رہے، انہوں نے بڑی جانفشانی سے سکول اور کالج کو ترقی دی اور ان کے علمی و تعلیمی معیار اور ڈسپلن کو قائم رکھا، وہ بڑے دلیر اور جنگ جتنے کوئی بڑے سے بڑا اقدام کرنے میں ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی اب ان کی سرگرمی اور کھپسی کا خاص مرکز دارالمصنفین ہو گیا تھا جس کے لیے مرتے دم تک سینہ سپر رہے اور بڑے نازک اور بحرانی دور میں انہوں نے اس کی پوری مدد کی، اس موقع پر ان کا رعب و دبہ، جرأت و بہمت اور مقامی اثر و رسوخ بہت کام آیا، ان میں بڑی قوت عمل اور غیر معمولی صلاحیتیں تھیں جن سے دارالمصنفین اور اس کے کارکنوں کو بڑا فائدہ پہونچا، وہ گزشتہ کئی برس سے پیہم آفات و حوادث کا نشانہ بنے ہوئے تھے جس کا اثر ان کی صحت پر بھی پڑا، گزشتہ سال قلبی دورہ پڑا، بالآخر اسی بیمار مئی دن نے کام تمام کر دیا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نعیم عطا کرے اور متعلقین کو صبر جمیل دے۔ آمین !!

امام بخاریؒ نے کتاب العلم کے باب کتابہ العلم میں واقعہ قرطاس کے متعلق جو حدیث نقل کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

”حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدید ہو گئی تو آپؐ نے فرمایا کہ کاغذ اور قلم لاؤ تاکہ میں ایسا نوشتہ لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو گے، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آپؐ پر وجہ والم غالب ہے، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے، پھر حاضرین جھگڑ پڑے اور شور و مہنگا مہرپا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے تم لوگ چلے جاؤ، میرے پاس اختلاف و نزاع مناسب نہیں ہے، چنانچہ حضرت ابن عباسؓ وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکل پڑے کہ آپؐ کے اور آپؐ کی تحریر کے درمیان حائل ہونا ہی ساری مصیبت تھی“ (تیسرا تقاری ج ۱ ص ۶۱)

شیخ ذراکتیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث خطرناک ہے جو لوگوں کی گمراہی و کجی کا باعث بن گئی ہے، بعض لوگ نہایت وثوق اور پوری قطعیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپؐ کا مقصد حضرت علیؓ کیلئے خلافت نامہ تحریر کرنا تھا، مگر چونکہ حضرت عمرؓ کو ان سے عداوت اور کد تھی اور وہ آپؐ کی مشا و مراد کو سمجھ گئے تھے اس لیے انھوں نے آپؐ کو خلافت نامہ تحریر کرنے کا موقع نہیں دیا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی چاہتے تھے کہ آپؐ کے بعد حضرت علیؓ خلیفہ ہوں تو آپؐ نے انھیں نماز پڑھانے کا حکم کیوں نہیں دیا جبکہ وہ آپؐ کی خدمت میں موجود تھے، اور حضرت ابو بکرؓ اپنے گھر میں فروکش تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اصرار کہ ان کے گھر سے بلوایا اور نماز پڑھانے کا حکم دیا، درحقیقت یہ ایک باطل دہم ہے جس کا سرچشمہ وہ تعصب اور بدگمانی ہے جو اساطین دین و ملت کی جانب سے ان لوگوں کے دلوں میں شکن ہے، بلکہ یہ تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوئے عقیدہ کا

نتیجہ ہے، اگر آپؐ کا مقصد وہی ہوتا تو جب آپؐ نے دیکھا کہ لوگ کتابت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں تو آپؐ نے حق کو پرشیدہ رکھنا کیسے پسند کیا، اور کیوں نہیں اپنی زبان مبارک سے یہ فرادیا کہ میرے بعد حضرت علیؓ خلیفہ ہوں گے، یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافرین کا اصلاح و ہدایت کی جانب سے بھی کبھی بے توجہی نہیں کی، جو برسہا برس تک آپؐ بحث و مجادلہ کرتے رہے، بلکہ آپؐ ان میں سے ایک ایک کی رہنمائی کے لیے برابر فکر مند اور سرگرداں رہے تو اپنے ان ساتھیوں کے معاملہ میں کیسے تساہل سے کام لیتے جو ہمیشہ آپؐ کے حکم کی تعمیل کے لیے بے چین رہتے، اور اپنا جان و مال سب کچھ آپؐ کے لیے پنچھا کر دینے کے لیے ہمدردت تیار رہتے، اور آپؐ زندگی بھر ان سے خوش رہے تو زندگی کے آخری لمحہ میں ان کے اختلاف سے کیسے اس قدر دل برداشتہ ہو سکتے تھے کہ محض ایک لفظ نہ کہنے کی بنا پر سب کو گمراہ چھوڑ جاتے، اس سے بڑھ کر کون سی بد اعتقادی آپؐ کی شان میں ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔

در اصل یہ معاملہ مبہم ہے اور اس کا پتہ نہیں چلتا کہ آپؐ کیا لکھنا چاہتے تھے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور سے ضروریات دین و ادا و نواہی پر استقامت، اولوالامر کی اطاعت اور اہل بیت کی عزت و حرمت کی حفاظت کی تجدید فرمانا چاہتے تھے، کیونکہ ایک بڑی جماعت کے ان امور کی رعایت نہ کرنے کی بنا پر جادہ مستقیم سے منحرف ہو جانے کا اندیشہ تھا، لیکن چونکہ یہ ساری باتیں تاکید و تفصیلاً کتاب اللہ سے معلوم ہو جاتی ہیں، اس لیے حضرت عمرؓ نے اس نور فراست سے جو خدا نے ان کو عطا کیا تھا اٹھاپنی صائب رائے سے یہ دریافت کر لیا تھا کہ آپؐ کا مقصد و مدعا کیا ہے اس لیے وہ آپؐ کی اس شدید تکلیف کی وجہ سے جس میں آپؐ مبتلا تھے، آپؐ کو فریاد زحمت

میں ڈالنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔

موقع محل اور دوسرے قرآن سے بھی اس کی کوئی تائید نہیں ہوتی کہ آپ حضرت علیؓ کے لیے خلافت نامہ تحریر فرمانا چاہتے تھے کیونکہ حضرت ابو بکرؓ کو نماز پڑھانے کا آپ حکم دے چکے تھے، اور تمام صحابہؓ نے ان کی اقتدا میں نماز ادا کی تھی، اس سے بطریق لزوم خود ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ خلافت کبریٰ کے منصب پر بھی انھی کو فائز کرنا چاہتے تھے، اس لیے اگر آپ ان کی خلافت کی صراحت فرمائی ان کے لیے وصیت تحریر کرنا چاہتے رہے ہوں تو یہ ایک قریبی احتمال ہے، اور وہ احتمال جو بیان کیا جاتا ہے بعید تر ہے، کتاب الجہاد کے باب هل يستشفع الى اهل الذمة میں شارح قسطلانی تحریر کرتے ہیں کہ اپنے کاغذ پر تحریر فرماتے کے لیے مانگا تھا کہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کی صراحت فرمادیں لیکن چونکہ لوگ آپس میں جھگڑا پڑے اور آپ کو بیماری کی شدید تکلیف تھی اس لیے آپ نے اس کی جانب سے اس لیے صرف نظر کر لیا کہ آپ حضرت ابو بکرؓ کو نماز میں اپنا جانشین بنا ہی چکے تھے، امام بخاریؒ کتاب الطب کے باب المریض میں آپ کے اس ارشاد گرامی کو نقل کرتے ہیں:

لقد هممت اواردت
ان ارسل الى ابی بکر
واينته

میں نے قصد یا ارادہ (راوی

کوشک ہے کہ ہمت فرمایا، یا

اردت) کیا کہ ابو بکر اور ان کے

صاحبزادے (عبدالرحمن) کو بلاؤں

امام مسلم کی روایت میں اس کی بھی تصریح ہے کہ

واعهد ان يقول

القائلون بويتهمنى
المتمنون

کردوں تاکہ کسی کو اس (خلافت) کی

طلب و تمناء رہے۔

اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمان حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے سوا کسی اور کو میرے بعد خلیفہ بنانے پر راضی نہ ہوں گے، مفہوم چونکہ دوسری حدیثوں کے منطوق کے مطابق ہے اس لیے اس باب میں یہ مختصر حدیث بیان کرنے پر اکتفا کی ہے، امام مسلم حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ان کے لیے یہ تحریر کر دوں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ دوسرے لوگ اس کے دعوے دار ہو جائیں گے اور اپنے کو خلافت کا زیادہ اہل بتائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمان حضرت ابو بکرؓ کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنانے پر راضی نہ ہوں گے، بذرا حضرت عائشہؓ کے واسطے سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپ کے مرض نے شدت اختیار کر لی تھی، اس وقت آپ نے فرمایا کہ دعوات، قلم اور کاغذ لاؤ تاکہ میں ابو بکر کے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ لوگ اس معاملہ میں ان سے اختلاف نہ کریں، پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خدا کی پناہ اس بات سے کہ لوگ ابو بکر سے اس معاملہ میں اختلاف کریں۔

یہاں یہ شبہ بھی ہوتا ہے کہ جو دو حدیثیں اوپر بیان کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ موجود تھے، انھوں نے آپ کے اس حکم کو ایجابی (داجب) نہیں سمجھا، ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ امر ایجابی ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مانعین کتابت پر ناگواری ظاہر فرماتے، اور داجب کا مکلف بنانے میں کسی کی بھی پروا نہ کرتے، علاوہ ازیں خود حضرت عمرؓ کس طرح امر ایجابی کی تعمیل میں توقف فرماتے جب کہ ان کی رائے علما و ارجح قرآنی کے مطابق ہوتی تھی،

شارح نے اس کی متعدد مثالیں دی ہیں جن کو طوالت کے خوف سے قلم انداز کیا جاتا ہے۔ کتاب الجہاد کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمرؓ کی رائے پسند آئی تھی، اور آپ نے دوسرے لوگوں کی بات سنی ان سنی کر دی تھی، اور ان کے اعتراض کو سرے سے نظر انداز فرمایا تھا، حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں طعن و تشنیع ذاتی خجست اور طبعی عناد کا نتیجہ ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ (ج ۱ ص ۶۱ و ۶۲)

اسباب و وجوہ کا ذکر | شیخ نورالحق نے اپنی شرح میں جابجا کسی حدیث کو لانے کا مقصد اور احادیث میں درج باتوں کے وجوہ و اسباب اور مصالح بھی تحریر کیے ہیں، مثلاً امام بخاریؒ نے اپنی کتاب کا آغاز اس مشہور حدیث (انما الاعمال بالنیات) سے کیا ہے، شیخ نے اس کی غایت یہ بیان کی ہے کہ کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا جانا اس کو ظاہر کرتا ہے کہ سچی نیت اور تقرب الہی کے ارادے کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔

آگے وحی کی کیفیت کی تشبیہ آواز جرس سے دیے جانے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ وحی پیہم آتی تھی اور کلمات ایک دوسرے سے منفصل اور جدا نہیں ہوتے تھے، یا اس لحاظ سے تشبیہ دی ہے کہ آسانی سے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے تھے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس نفس وحی مراد ہے، اور آواز سے فرشتے کے بال و پر کی آواز مراد ہے، جو کہ وحی کا دریا چہرہ و مقدمہ ہوتی تھی۔ (ص ۷۰)

اسی سلسلہ روایت میں حضرت عائشہؓ کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ سخت ٹھنڈک کے دنوں میں بھی جب آپؐ پر وحی آتی تھی تو آپؐ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا، اس رنج و تعب کی وجہ سے جو احکام الہی کی تبلیغ کی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی وجہ سے آپؐ کو پہنچتا تھا۔

وحی کے سلسلہ کی روایت میں آگے یہ بیان ہوا ہے کہ وحی کی جو پہلی نوع آپؐ پر نازل

ہوتی وہ خواب میں نہ دیا گئے صاف تھے، شیخ کا بیان ہے کہ یہ کیفیت چھ ماہ تک رہی اور اس کی حکمت یہ تھی کہ فرشتہ اگر دفعۃً آجاتا اور کیا رنگی باریبوت آپؐ پر ڈال دیا جاتا تو آپؐ کے قوائے بشری اس کے متحمل نہ ہوتے، اور بیداری کی حالت میں آپؐ پر جو ہیبت طاری ہوتی اس کا ذکر اسی روایت کے آخر میں ہے۔ (ص ۷۰)

اس حدیث کے آخر میں حضرت ورقہ بن نوفل کے اس قول کا ذکر ہے کہ ”یہ وہی ناموس ہے جس کو اللہ نے موسیٰؑ کے پاس بھیجا تھا“۔ نصرانی ہونے کے باوجود انھوں نے حضرت عیسیٰؑ کے بجائے حضرت موسیٰؑ کا ذکر کیوں کیا، اس کی وجہ شارحین یہ بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ کی کتاب کا بڑا حصہ احکام پر مشتمل ہے، اور یہی حال ہمارے پیغمبرؐ کی کتاب کا بھی ہے، اس کے برعکس حضرت عیسیٰؑ کو جو کتاب دی گئی تھی وہ تمام تر مثال و مواظط کا مجموعہ ہے، شیخ نورالحق اس توجیہ سے متفق نہیں ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰؑ مفقہ طور پر نہایت مشہور و مقرب نبیوں میں تھے، اس کے برخلاف حضرت عیسیٰؑ کی نبوت میں بھی یہود کی ایک جماعت کے اختلاف تھا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت جبریلؑ حضرت موسیٰؑ کے پاس حضرت عیسیٰؑ کی بنیست زیادہ آتے تھے، کیونکہ توریت احکام پر مشتمل تھی اور احکام نجما نجا آتے تھے جس طرح کہ قرآن احتیاج کے وقت اترتا تھا، کشاف میں ہے کہ جنی (جنات) یہودی تھے اس لحاظ سے حضرت موسیٰؑ کے نام کی تعیین کی گئی ہے، اور بیضاوی میں ہے کہ جنیوں کو حضرت عیسیٰؑ کی نبوت کی خبر نہیں ہوئی تھی، شیخ نورالحق کے نزدیک یہ ساری وجہیں نہایت دور از کا ہیں جنات تو مشرق و مغرب ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے انھیں حضرت عیسیٰؑ کی نبوت کی بھلا اطلاع کیوں نہ ہوتی (ج ۱ ص ۹ و ۱۰)

صحیح بخاری کے ابواب کی مناسبت کا ذکر | امام بخاریؒ کا ایک خاص فضل و امتیاز ان کی کتاب کے

ابواب و تراجم بھی ہیں، ان کے تحت انہوں نے جو حدیثیں نقل کی ہیں ان کی مناسبت کے پہلو نہایت دقیق اور مخفی ہیں جن کی حقیقت اسمان نظر کے بغیر معلوم نہیں ہوتی، اسی لیے علمائے فن نے ان کو اپنے غور و فکر کا خاص موضوع بنایا ہے، اور اپنی شروح میں اس پر مفصل بحث و گفتگو کی ہے، شیخ ذراکتی نے بھی ابواب و کتب سے احادیث کی مناسبت جا بجا دکھائی ہے، چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

صحیح بخاری کے باب بدر الوحی کے آخر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے واسطے سے ابوسفیان و ہرقل کا جو مکالمہ بیان کیا گیا ہے، شیخ ذراکتی عنوان باب سے اس حدیث کی مناسبت یوں بیان کرتے ہیں:

"قسطانی کے نزدیک باب مذکور سے حدیث کی مناسبت اس اعتبار سے ہے کہ اس میں آپ کے ابتدائی حالات اور عمدہ صفات و اطوار کا ذکر ہے جن کی وجہ سے آپ وحی و رسالت سے سرفراز کیے گئے، علاوہ ان میں اس روایت میں ظہور نبوت کی ابتداء کا واقعہ درج ہے، ایک جماعت کے نزدیک عنوان میں مذکور آیت سے ابوسفیان و ہرقل کی گفتگو کی مناسبت اس طرح ہے کہ گزشتہ تمام انبیاء علیہم السلام کے حالات جن پر وحی نازل ہوتی تھی اسی طرح کے ہیں، واللہ اعلم" (ص ۱۶)

امام بخاری نے کتاب الایمان کے باب امور الایمان میں دو آیتیں لکھیں اَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ اٰخِرًا وَقَدْ خَلَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْاَلْبِسَ نَقَلَ كَرْنِے كے بعد حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث درج کی ہے کہ "ایمان کی ساٹھ سے زیادہ شاخیں ہیں، اور جیسا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، شیخ ذراکتی اس سلسلہ میں رقمطراز ہیں:

"باب کے عنوان سے حدیث کی مناسبت ظاہر ہے اور پہلی آیت سے اس کی مناسبت

اس اعتبار سے ہے کہ یہ آیت تمام انسانی فضائل و کمالات کی جامع ہے، یہ سب کمالات اپنے انواع و شعب کے ساتھ ان تین قسموں کے اندر منحصر ہیں: (۱) صحت اعتقاد (۲) حسن عمل (۳) تہذیب نفس، مَنَ اٰمَنَ بِاللّٰهِ سے وَالنَّبِيِّنَّ تک میں پہلی قسم کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور دوسری کی طرف وَ اٰتَى الْمَالَ سے وَفِي الرِّقَابِ میں اشارہ کیا گیا ہے، اور اَقَامَ الصَّلٰوةَ اٰخِرَ میں تیسرے امر کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اس آیت پر عمل کیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اگر تفصیل و تحقیق سے غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایمان کی ساٹھ سے زائد شاخیں بھی انہی تینوں انواع کے اندر داخل ہیں۔

دوسری آیت سے مناسبت میں بھی کوئی نفا نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تو بالکل صریح اور واضح ہے کہ ایمان کامل متحد و صفات کے مجموعہ کا نام ہے، یہ توجیہ اس صورت میں ہے جب یہ مانا جائے کہ آیتیں بھی عنوان باب میں داخل ہیں، لیکن اگر یہ مانا جائے کہ آیتیں محض عنوان کی تائید کے طور پر لائی گئی ہیں تو پھر آیات سے حدیث کی تطبیق شرح و بیان کی محتاج نہیں" (ص ۱۹)

کتاب الایمان کے ایک باب کا عنوان یہ ہے کہ "خَوَافُ الْمُؤْمِنِ اَنْ يَحْبُطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ" (مسلمان کا اس بات سے اندیشہ کہ اس کا عمل ضائع ہو جائے، در اس حال کہ اس کو اس کا پتہ نہ ہو) مصنف نے اس باب میں بعض آثار نقل کرنے کے بعد دو حدیثیں بیان کی ہیں پہلی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ "مومن کو گالی دینا اور اس سے قتال کرنا کفر ہے" اور دوسری حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی خبر دینے کے لیے باہر تشریف لائے، مگر دو مسلمان لڑ پڑے، اس کی وجہ سے شب قدر اٹھالی گئی، ممکن ہے تمہارے لیے یہی بہتر ہو، اس لیے تم اسے ۲۷، ۲۹، اور ۲۵ کی رات میں تلاش کرو۔

شیخ نور الحق ارشاد فرماتے ہیں کہ مولف نے اس باب میں دو باتوں کو غنواں بنایا ہے (۱) نحو المؤمن الخ (۲) ما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة (بغیر توبہ لڑائی اور گناہ پر اصرار کی تحذیر و وعید) شارحین نے پہلے قول سے ان دونوں حدیثوں کی مناسبت کے بارے میں کہا ہے کہ پہلی حدیث "سباب المؤمن وقتاله کفر" کو خوف المؤمن الخ سے مکمل مناسبت ہے، بعض شارحین پہلی بات سے اس حدیث کی مناسبت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں وارد ہے کہ مسلمان اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بالانہ کریں کہ یہ ضبط اعمال کا موجب ہو جائے، اور چونکہ اختلاف اور جھگڑے میں بھی آواز کے بلند ہونے کی بات تھی اس لیے اس میں بھی ضبط عمل کا اندیشہ ہے (ج ۱ ص ۳۴) کتاب الایمان کے باب المعاصی من امر الجاہلیۃ ولا یکفر صاحبہا (گناہ جاہلیت کے امور میں داخل ہے، اور گناہگار کی تکفیر نہ کی جائے گی) میں حضرت ابو ذرؓ کی یہ حدیث نقل کی ہے جس میں ایک شخص کو ان کے گالی دینے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک امرء فیک جاہلیۃ (تم ایسے شخص ہو جس میں جاہلیت کی خبر ہے) اس کے متعلق شیخ لکھتے ہیں: "عنوان سے حدیث کی مناسبت اس قدر ہے کہ حضرت ابو ذرؓ جیسے حبیب القدر شخص سے بھی گناہ سرزد ہوا اور اس کے باوجود وہ مسلمان رہے، (ص ۲۶)

کتاب العلم کے باب المناولۃ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا نامہ مبارک دے کر بھیجا، اس نے جب نامہ مبارک کسری کے حوالہ کیا تو اس نے اسے چاک کر ڈالا۔

شیخ نے ترجمہ الباب سے اس حدیث کی مناسبت اس طرح بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط قاصد کے سامنے پڑھنے بغیر اس کے حوالہ کر دیا، اور اسے اس کی اجازت دی

کہ وہ یہ کہے کہ یہ نامہ مبارک ہے جس پر عمل کیا جانا چاہیے، مناوالت اور اجازت کا یہی شمرہ اور حاصل ہے۔ (ج ۱ ص ۴۴)۔

اسی کتاب کے باب من ترک بعض الاختیار مخافة ان یقصر فہم بعض الناس عنہ فیقہوا فی اشدہ منہ (جو کسی اختیار اور پسندیدہ کام کو اس اندیشہ سے ترک کر دے کہ بعض لوگ اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس سے سخت تر بات میں پڑ جائیں) میں امام بخاریؒ نے حدیث لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت کے دور سے قریب تر نہ ہوتا تو میں کعبہ کو توڑ کر اس کے دو دروازے کر دیتا تاکہ ایک سے لوگ اس میں داخل ہوتے اور دوسرے سے نکلے شیخ نور الحق فرماتے ہیں کہ عنوان باب حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے کعبہ کے سلسلے میں ایک مختار امر کو اس اندیشہ کی وجہ سے ترک کر دیا تھا کہ ضعیف الایمان لوگوں کے فتنہ میں پڑ جانے کا اندیشہ تھا۔ (ج ۱ ص ۶۸)۔

شیخ نور الحق نے احادیث سے ترجمہ ابواب کی مناسبت ہی نہیں بیان کی ہے، بلکہ کتب و ابواب کی باہر گہ مناسبت بھی بیان کی ہے، کتاب الوضوء کے شروع میں لکھتے ہیں: "مصنف نے کتاب کا آغاز وحی کی حدیثوں سے کیا تھا جو دینی احکام کا منبع اور سرچشمہ ہے، اس کے بعد ایمان کی حدیثیں لائے ہیں جو تمام احکام کی اصل و بنیاد ہے، اس کے بعد علم سے متعلق حدیثیں بیان کی ہیں، اس لیے کہ احکام اسی سے وابستہ ہوتے ہیں، پھر احکام و عبادات کا بیان شروع ہوتا ہے، جن میں نماز کا ذکر دوسری عبادتوں سے پہلے کیا ہے کیونکہ یہ تمام عبادات سے افضل ہے اور نماز سے بھی پہلے طہارت کی حدیثیں بیان کی ہیں، کیونکہ یہ نماز کا تمام شرطوں میں سب سے اہم اور بڑی شرط ہے، ظاہر ہے کہ شرط شرط سے مقدم ہوتی ہے (ج ۱ ص ۷۰)

شیخ نور الحق صحیح بخاری کے نسخوں کے فرق و اختلاف کو بھی واضح کرتے ہیں، اس سلسلہ میں انھوں نے تراجم ابواب کے اس فرق کو بھی دکھایا ہے جو مختلف نسخوں میں پایا جاتا ہے، اس ضمن میں بھی انھوں نے کہیں کہیں احادیث سے تراجم ابواب کی مناسبت دکھائی ہے، مثلاً امام بخاریؒ نے کتاب الایمان کے باب علامات الایمان حب الانصار (ایمان کی علامتوں میں انصار کی محبت بھی ہے) کے بعد جس باب کا ذکر کیا ہے اس کا کوئی عنوان نہیں دیا ہے، شیخ نور الحق کا بیان ہے کہ بعض نسخوں میں یہاں سرے سے باب ہی موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس باب میں مذکور حدیث کا تعلق سابق باب علامات الایمان سے ہوگا، اور پھر حدیث کی اس سے مناسبت واضح کی ہے (ص ۲۰ و ۲۱)

کتاب الایمان کے ایک باب کا عنوان یہ ہے "باب المحاصی من امر الجاہلیۃ ولا یلفر صاحبہا بار تکا بہا الا بالشرب" (گناہ کے کام جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں جن کے مرتکب کی تکفیر نہیں کی جائے گی سوائے شرک کے گناہ کے) اس باب کے آخر میں حضرت ابو بکرؓ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے قتال کریں تو قاتل و مقتول دونوں آگ میں ہوں گے، میں نے عرض کیا کہ خیر یہ تو قاتل ہے، لیکن مقتول کیوں آگ میں جائے گا، آپؐ نے ارشاد فرمایا: اس لیے کہ وہ بھی اپنے حریف کو قتل کرنے کا ارادہ مند تھا۔

شیخ نور الحق اس حدیث کی شرح کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ "یہ کتاب کے بعض نسخوں میں علیہ باب میں درج ہے جس کا عنوان یہ ہے وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا (اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کریں تو ان کے درمیان صلح کرادو) اس شریعت میں اس نسخہ پر اعتماد کیا گیا ہے جو ہمارے شیخ و سید ابوالمجد عبدالحق کا تصحیح کیا ہوا ہے (ج ۱ ص ۲۴)

شیخ نے نسخوں کے الفاظ و حدود تک کے فرق و اختلاف کو بھی بتایا ہے، جیسے کتاب الایمان کے شروع ہی میں بتایا ہے کہ صحیح بخاری کے بعض نسخوں کی روایات کے مطابق اس کے بجائے من کتاب الایمان مذکور ہے، مگر ان کے نزدیک زیادہ صحیح روایت وہ ہے جس کو انھوں نے اختیار کیا ہے، اس کے متا بعد امام صاحب جو باب لائے ہیں وہ یہ ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق عنوان اس طرح ہے باب الایمان و قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر نفاذ اول ہے۔

اس باب میں امام بخاریؒ نے جو آیتیں نقل کی ہیں ان میں دوسری آیت وَزِدْنَا لَهُمُ هُدًى کے متعلق شیخ دہلوی نے لکھا ہے کہ ہم کو کسی نسخہ میں اس آیت سے پہلے قال اللہ نہیں ملا نیز بعض نسخوں سے یہ آیت ساقط ہے، اس صورت میں اس باب میں یہاں کل سات ہی آیتیں ہوں گی؟ (ص ۱۶ و ۱۷)

امام بخاریؒ نے بعض ابواب میں کوئی حدیث نہیں بیان کی ہے، بلکہ چند آیتیں نقل کر دی ہیں، مثلاً کتاب العلم کا پہلا باب فضل العلم (علم کی فضیلت) قائم کیا ہے، اور اس میں دو آیتیں نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے اور کوئی حدیث نہیں درج کی ہے، شیخ نور الحق نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ زیر نظر باب میں ان کو اپنی شرائط کے مطابق کوئی حدیث نہیں ملی ہے، اس لیے انھوں نے بہتر یہی سمجھا کہ آیتوں کو نقل کر دیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی دلیل اور صریح ثبوت ہیں۔ (ج ۱ ص ۲۰)

شکوہ و شبہات کا جواب | شیخ نور الحق نے منافقین کے استغفار کے مسئلہ پر بڑی مفصل بحث کر کے اس کے متعلق شکوک و شبہات کا جواب دیا ہے، پہلے وہ حدیث ملاحظہ ہو جس کے ضمن میں یہ بحث کی گئی ہے :-

عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے اپنی قمیص عطا کیجئے تاکہ میں اسے اپنے باپ کا کفن بناؤں اور ان کے جنازہ کی نماز پڑھیے اور ان کے لیے استغفار کیجئے، چنانچہ آپ نے ان کو اپنی قمیص دے دی اور فرمایا کہ جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتلانا تاکہ میں نماز پڑھوں، پس جب انھوں نے خبر دی اور آپ نے نماز کا ارادہ کیا تو حضرت عمرؓ نے آپ کا دامن کھینچ لیا اور کہا: کیا اللہ نے آپ کو منافقین کی نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے دونوں کا اختیار دیا گیا ہے

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ .
آپ منافقین کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، اگر آپ ان کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔
(توبہ : ۸۰)

چنانچہ آپ نے ان کی نماز پڑھی جس پر یہ آیت نازل ہوئی :

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
مَّا تَابَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهٖ
منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ کبھی نہ اس کی نماز پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔
(توبہ : ۸۴)

اس حدیث کے متعلق دل میں کچھ خلجان پیدا ہوتا ہے جس کو رفع کرنا ضروری ہے۔

ابن ابی بکے صاحبزادے اسلام کے مخلص و فدائی تھے، انھیں اپنے والد کے نفاق اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام سے ان کی شدید عداوت کا علم تھا، ان کو اہل نفاق کی تکفیر بقیع اور بوسے عاقبت سے متعلق نصوص سے بھی پوری واقفیت تھی اسی بنا پر جب ان کے کانوں میں ان کے والد کے یہ الفاظ پڑے کہ ”ہم جیسے ہی مدینہ پہنچیں گے تو ہم عزت والے لوگ

ان ذلیل و خوار لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے“ تو برسرِ راہ انھوں نے باپ کو پکڑا اور تلوار کھینچ کر آپ پر کہیے کہ ہم جیسے لوگ ذلیل و خوار ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمام لوگوں سے زیادہ معزز و بہتر ہیں، اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو اسی تلوار سے آپ کا سر آپ کے تن سے جدا کر دوں گا چنانچہ جب تک ان سے اس کا اقرار نہ کرایا انھیں نہیں چھوڑا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی فرمائش کیوں کی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کے حال سے قطعی طور پر واقف تھے، اس کے باوجود آپ نے کس طرح اس کے لیے درخواست کو منظور کر لیا جب کہ اس سے پہلے ابوطالب کی وفات کے بعد مکہ ہی میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ
مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (توبہ : ۱۱۳)
نبی اور مسلمانوں کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح العرب تھے، آپ عربی زبان کے استعمال کے سب سے بڑھ کر عارف اور اللہ کی مراد و منشا کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، ایسی صورت میں استغفار لہم اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سے استغفار و عدم استغفار میں تاخیر کا مفہوم آپ نے کیسے سمجھ لیا؟
مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد اس برابری سے ہے جو ان دونوں امور کے غیر مفید ہونے میں ہے جیسا کہ آیت میں تبصرہ کیا گیا ہے کہ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ
(اگر آپ ان کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا)
شیخ فرماتے ہیں کہ قسطلانی نے خلجان کو دودھ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارا ہے، ہم اس کے بعض مقدمات کو جو اس وقت ذہن میں اور نوک قلم پر آ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے قلمبند کرتے ہیں
ابن ابی کی ظاہری حالت اہل اسلام کے مطابق تھی اور ان کے صاحبزادے راسخ العقیدہ

مسلمان تھے، ان کو اپنے والد کے عام حالات کی وجہ سے ایک طرح کی پشیمانی اور ندامت رہتی تھی، انھی احساسات و جذبات نے انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی خواہش کے اظہار پر آمادہ کیا ہوگا کہ آپ کے ظاہری و باطنی برکات ایمانی اور مغفرت کی دعا سے ان کے والد محروم نہ رہیں، عبدالرزاق نے قنوطہ سے روایت کی ہے کہ خود ان کے والد نے انھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ التماس کرنے کے لیے بھیجا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بندگان خدا سے شدید محبت و رافت کی بنا پر ان کی ہدایت کے نہایت حوصلہ اور مشاق رہتے تھے، نیز آپ کو ابن ابی کے صاحبزادے سے بڑا تعلق خاطر بھی تھا، اس لیے آپ تشریف لے جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کے صاحبزادے سے فرمایا کہ یہودی کی محبت نے تجھے ہلک کیا، انھوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں تو فرستادہ ہوں، آپ میری خاطر سے استغفار فرمادیجیے، اور اپنا پیراہن مبارک کفن کے لیے عطا کیجیے اور میری سرزنش نہ کیجیے، فتح الباری میں اس حدیث کو مرسل مگر اس کے تمام رجال کو ثقہ کہا گیا ہے، اس کی تائید طبرانی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابن عباس کے واسطے سے مروی ہے کہ جب ابن ابی بیمار ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھ پر احسان کیجیے میری تکفین کے لیے اپنا پیراہن عطا کیجیے اور میری نماز جنازہ ادا کیجیے۔

شیخ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ان کی ان گذارشات نے ان کی موت کے بعد ان کے لڑکے اور خاندان والوں کے شرم و عار کو ختم کر دیا، کیونکہ انھوں نے انجابت اور انقیاد کا ارادہ کیا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ظاہری حالات دیکھ کر ان کی جانب رغبت ہو گئی، مگر جب یہ وحی نازل ہوئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَدَا تَوَّابٌ کو تنبیہ ہوا اور آپ پر سارے حالات منکشف ہو گئے، قسطلانی کے خیال میں اس واقعہ کے تعلق سے

یہ بہترین جواب ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عباس کو غزوہ بدر میں برہنہ قیدی بنا لایا گیا اور کوئی کپڑا موجود نہ تھا جو ان کی قامت پر راست آتا تو عبداللہ ابن ابی نے جو ان کا ہم قامت تھا انھیں اپنا کپڑا پہنایا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں اپنا پیراہن اس کو دیا کہ منافق کا کوئی احسان آپ پر نہ رہ جائے۔

یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص بھی سوال کرتا تھا تو آپ نہیں نہ کہتے تھے، اور یہاں تو سوال کرنے والے ایک نخلص مسلمان تھے، پھر پیراہن دینے میں بخل سے کام لینا آپ کے کرم و سخاوت کے منافی تھا، اس لیے آپ کو پیراہن دینے میں کوئی تامل نہیں ہوا، چنانچہ جو آیت بعد میں نازل ہوئی اس میں آپ کے پیراہن کی بخشش کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔

اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ آیت کریمہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ اخٍ اس واقعہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس میں نماز جنازہ کے بجائے صرف استغفار کی ممانعت ہے تو اوپر بیان کی گئی توجہ سے خلیجان کیسے دور ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں اس استغفار سے منع کیا گیا ہے جس کی اجابت کی امید ہو، اور جو واقعہ تحصیل مغفرت کی غرض سے کیا گیا ہو، حضرت ابوطالب کے معاملہ میں آپ نے اسی لیے استغفار کیا تھا، لیکن اس منافق کے لیے آپ نے جو استغفار کیا تھا اس کا یہ مقصد نہیں تھا بلکہ اس کے صاحبزادے اور اہل خاندان کی تالیف قلب اور رجوئی کے لیے کیا تھا، روایت کی گئی ہے کہ اس کریمہ خلق نبوی کا مشاہدہ کر کے خزیج کے ایک ہزار آدمی ایمان سے مشرن ہو گئے تھے، اور انھوں نے کہا کہ جب سرکارِ روزِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم اور دعا و استغفار کا یہ حال ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے جو زبان سے تو ایمان ظاہر کرتا تھا لیکن اندر سے اس کے برعکس تھا تو جن کا ظاہر و باطن کیسا

اور جو واقعی ایمان و اسلام میں مخلص ہوں ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کتنا عمدہ اور اچھا ہوگا جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے اس کی نماز اس لیے پڑھی تھی کہ آپ امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ احکام شرع ظاہر حال پر مرتب ہوتے ہیں، چنانچہ جس نے اقرار شہادت کر لیا اس پر باتفاق احکام جاری ہوں گے، یہی آیت دَلَّا تَصْلٰ عَلٰی اَحَدٍ اَخٍ جِو اس واقعہ کے بعد نازل ہوئی تو یہ ان منافقین کے لیے مخصوص ہے، جن کے کفر کا یقین آپ کو اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کی وجہ سے ہو گیا تھا۔

آگے شیخ نور الحق نے آیت استغفار سے آنحضرتؐ کے تخییر کا مفہوم لینے پر جس تردد اور غلبان کا اظہار کیا گیا ہے اس کا جواب دیا ہے مگر یہ جواب خود ان کے نزدیک بھی شافی اور دشواری سے خالی نہیں ہے۔

اس طرح کے شکوک و شبہات کا جواب انھوں نے اور جگہوں پر بھی دیا ہے، مثلاً کتاب الایمان کے باب علامات المنافق میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ منافق کی تین علامتیں ہیں (۱) جب کوئی بات کرے تو جھوٹ کہے (۲) دہرے کرے تو اس کی خلات ورزی کرے (۳) جب کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے شیخ نور الحق اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اوصاف بد تو مومنین میں بھی پائے جاتے ہیں پس ان کو نفاق کی علامات کیسے مانا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان اوصاف بد کو اپنی عادت بنا لیں اور یہ حالات ان کے لوازم میں داخل ہو جائیں وہ مخلص مومن نہیں ہیں، بلکہ کچے منافق ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث اس مفہوم میں بالکل صریح ہے۔

یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ یہ عادتیں نفاق کی علامت ہیں، جس شخص میں جمع ہو جائیں

ظاہر حکم کے مطابق اس کے اندر نفاق کی علامتیں جمع ہو گئیں، یہی دل کی تصدیق تو اس کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نفاق سے عمل میں نفاق مراد ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ لغت میں باطن سے ظاہر کی مخالفت کا نام نفاق ہے، اگر یہ مخالفت ایمان و عقیدہ میں ہو تو اسے نفاق کفر کہا جائے گا، ورنہ نفاق عمل کہلائے گا، اس کے معنی یہ ہوتے کہ عمل عقیدہ کے مطابق نہیں ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حدیث کسی متعین اور خاص شخص کے بارے میں ہے جو منافقین کے گردہ سے تعلق رکھتا تھا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ یہ بھی کر آپ اشارہ و کنایہ میں گفتگو کرتے تھے مثلاً فرمایا ما بال اقوام یا اسی طرح کے اور فرمودات بھی ہیں۔

یہ بات مخفی نہ ہوگی کہ جس طرح اخلاص کے مقامات و درجات ہیں اسی طرح اس کے مقابل نفاق کے بھی مراتب و درجات ہیں، چونکہ ان صفات کے ہوتے ہوئے آدمی کمال اخلاص کے مرتبہ پر نہیں پہنچ سکتا اور جب ان مذموم باتوں میں وہ بہت آگے نکل جائے تو منافق کہلائے گا، اسی کی طرف حدیث نفاق حنظلۃ اخ میں بھی اشارہ ہے (ج ۱ ص ۲۷)

اصول و مصطلحات حدیث کی تشریح | شیخ نور الحق نے جابجا احادیث کے اصول و مصطلحات پر بھی بحث و گفتگو کی ہے، یہاں ہم بعض مثالوں سے اس کو واضح کریں گے، محدثین کی ایک اصطلاح متابعت ہے، اس کے متعلق شیخ کی وضاحت کو سمجھنے کے لیے یہ پس منظر پہلے جان لینا چاہیے۔

ابام نجاریؓ نے کتاب کے پہلے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تیسری حدیث نقل کی ہے اس کی سند ملاحظہ ہو:

حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت اول ما بدت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي انه حديث كوختم كونه بعد امام بخاري فترة الوحي كمتعلق ابن شهاب كواسطه جابر بن عبد الله انصارى كحديث كعبه حصه نقل كركه لكهتے هیں:

تابعه عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف اور ابو صالح نے

و ابو صالح - يحيى بن بكير كمتابعت كى هے -

پھر لكهتے هیں:

وتابعه هلال بن رداد زهري سے روایت كرنے ميں عقيل

عن الزهري - كى متابعت هلال بن رداد نے كى هے

اس كے بعد شيخ نور كحى كى تقرير ملاحظه كرو:

اہل حديث كى اصطلاحات ميں ايك متابعت كى هے، مصنف نے اپنى جامع ميں اس سے اكثر تعرض كيا هے، اس كا مطلب يہ هے كہ رادى نے ايك روایت اپنے شيخ سے كى اور اسے كسى دوسرے شخص سے كى بيان كيا جس نے اس كے شيخ كے شيخ سے اسى كور روایت كى هے، اب اگر يہ دوسرا رادى معتبر هے اور صحابى كى اس كى سند كے تمام روادے متفق عليه هیں تو اس قسم كى متابعت تمامه (كامل متابعت) كہتے هیں، مثلاً امام بخارى نے اس روایت كو يحيى كے واسطے سے بيان كيا هے اور انھوں نے اسے ليث كے واسطے سے بيان كيا هے اور اس كى تائيد عبد الله بن يوسف اور ابو صالح كى روایت سے كى هے جو معتبر و متفق عليه هیں، متابعت كى دوسرى قسم يہ هے كہ رادى اس كى روایت كى تائيد كرتا هے وہ شيخ كے شيخ سے روایت كرنے ميں

ادپر كے رادى كا شر كى هے، اس كو متابعت ناقصه كہتے هیں، اگر يہ دور تر هوتو متابعت ناقص كہلائے كى، اس اعتبار سے كہ بعض رجال نے اس كى عدم موافقت كى هے جيسا كہ مصنف نے دوسرى بار اس كى طرف اشارہ كيا هے اور كہا هے كہ عقيل كى متابعت هلال بن رداد نے كى هے، يعنى جس طرح عقيل نے ابن شهاب سے روایت كى هے جو تابعى هیں اسى طرح ان سے هلال بن رداد نے كى هے، اور چونكہ هلال بن رداد تابعى ابن شهاب سے روایت كرتے هیں اس ليے بلا شہہ هلال كى روایت عقيل كى روایت كى متابع ہوتى -

متابعت ميں بعض لوگوں نے يہ شرط كى هے كہ متابعت كرنے والے دونوں افراد كے متن كو لفظاً متحد ہونا چاہيے، مگر كچھ لوگ صرف معنى كے اتحاد كو كافى سمجھتے هیں،

متابعت كو شاہد كے نام سے كى موسوم كيا جاتا هے " (ج ۱ ص ۱۱۱)

ميراثين كى ايك اصطلاح تعلق هے جس كى مثالیں صحيح بخارى ميں بكثرت ملتى هیں شارح نے كہيں كہيں اس كى نشاندہى كى هے، مثلاً كتاب الايمان ميں باب الصلوة من الايمان (نماز ايمان ميں شامل هے) كا باب باندھا هے، اور اس ميں جو حديث نقل كى هے اس كے خاتمہ سے قبل لكھا هے: قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن اليربلى فى حديثه هذا اور اس كے بارے ميں بتايا هے كہ يہ قول كى اسى حديث كا جزو هے جو سند مذكور سے وارد هے، مگر ان كے نزديك اس كا كى كى احتمال هے كہ مصنف اسے زهير كے واسطے سے بطريق تعلق لائے هوں (ج ۱ ص ۱۲۰)

ايك جگہ تعلق كى نشاندہى كى كى اس كا مفہوم مثال سے واضح كرتے ہوئے لكھا هے:

"تعلق كا مطلب يہ هے كہ رادى حديث كو اسے شخص كى طرف منسوب كرسے جس كا زمانہ

اسے ملا ہو، چنانچہ امام بخارى نے حديث مذكور كى طرف دو دگر طريق سے جو كہ تعليقات ميں

میں اشارہ کیا ہے، جیسے ابو معاویہ نے ۱۹۵ھ یا ۱۹۴ھ میں وفات پائی اور عبداللہ نے ۱۸۹ھ میں جبکہ امام بخاری کی ولادت ۱۹۴ھ میں ہوئی۔ (ج ۱ ص ۱۹)

ایک جگہ وہ امام بخاری کے اس طریقہ 'تخریج حدیث' کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی حدیث کو متعدد ابواب میں اس بنا پر لاتے ہیں کہ ہر باب سے اس کی مناسبت جہزاً ہوتی ہے، محدثین کی اصطلاح میں ایک ہی متن اگر متعدد طرق سے آئے اور ایک راوی بھی اس کی پوری سند میں متغایر ہو تو اسے دو حدیث کہا جائے گا، یہ حدیث اسی قبیل سے ہے جس کو مولف نے ایک بار قتیبہ اور انھوں نے اسماعیل کے واسطے سے بیان کیا ہے اور دوسری مرتبہ خالد سے جو اسے سلیمان سے بیان کرتے ہیں، لائے ہیں۔ (ج ۱ ص ۴۲)

کہیں کہیں ان حدیثوں کو جنھیں امام بخاری نے بلا سند نقل کیا ہے، شیخ نور الحق نے بتایا ہے کہ انھیں کس مصنف نے سنداً نقل کیا ہے، مثلاً کتاب الایمان کے پہلے باب کی اس حدیث الحب فی اللہ والیفض فی اللہ عن وجہ من الایمان (اللہ کیلئے حب و فیض ایمان میں داخل ہے) کے متعلق لکھتے ہیں کہ

"مصنف اس حدیث کو سند کے بغیر لائے ہیں، لیکن ابو داؤد نے اسے ابو امامہ کے واسطے سے اور امام ترمذی نے معاذ بن جبل کے واسطے سے بیان کیا ہے۔" (ج ۱ ص ۱۱)

شامی نے سلسلہ سند میں مذکور عطف و معطوف کی وضاحت کی ہے، مثلاً کتاب الایمان کے باب من الایمان ان یحب لآخریہ ما یحب لنفسہ (ایمان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے) کی پہلی سند یہ ہے: حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادة عن

انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن حسین المعلم حدثنا قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شیخ نور الحق وعن حسین المعلم کے

بارے میں لکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا عطف شعبہ پر ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ یحییٰ کو یہ حدیث دو شیوخ شعبہ و حسین معلم سے پہونچی ہے، اور یہ دونوں حضرات اسے قتادہ سے بیان کرتے ہیں، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا عطف حدثنا مسدد پر ہے اس طرح یہ حدیث تعلیق کے قبیل کی ہوگی (ج ۱ ص ۱۹ و ۲۰)

امام بخاری کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی وہ حدیث کا متن پہلے بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس کی سندوں کو لاتے ہیں، اس سے ان کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ حدیث کی سند ضعیف ہیں، مثلاً کتاب العلم کے ایک باب کا عنوان یہ ہے من خص بالعلم قومًا دون قوم کواہیۃ ان لا یفہموا (جو شخص علم کے معاملہ میں تخصیص سے کام لے اور کچھ لوگوں کو اس سے واقف کرے اور کچھ لوگوں کو اس اندیشہ سے نہ مطلع کرے کہ وہ اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہی میں پڑ جائیں گے) امام بخاری نے اس میں پہلے حضرت علیؓ کا یہ قول نقل کیا ہے:

حد ثوا الناس بما
یعرفون ، اتحبون
ان یکذب اللہ ورسولہ
لوگوں سے وہی باتیں بیان کر جن سے
وہ انہیں اور واقف ہوں اور وہ انکی
فہم سے بالاتر ہوں، کیا تم لوگوں کو اللہ
اور اس کے رسول کا جھٹلایا جانا پسند ہے

اس کے بعد وہ اس کی یہ سند بیان کرتے ہیں: حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن معرو ف بن خزیمہ عن ابی الطفیل عن علی رضی اللہ عنہ بذلک۔

اس کے متعلق مولانا نور الحق تحریر فرماتے ہیں:

"مصنف حدیث مذکور کا متن اس کی سند سے پہلے لاکر یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسکی

سند میں ضعف ہے، ابن معین نے خبر بوز کو ضعف میں شریک کیا ہے، بعض حدیثوں کو انھوں نے ابواب کا عنوان قرار دیا ہے گو یہ صحیح ہیں، مگر ان کی سندیں امام بخاری کی شرطوں کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے انھیں بھی اسی انداز پر لائے ہیں، یہ حدیث اور اس کی سندیں اسی نوعیت کی ہیں (ج ۱، ص ۶۸)

بعض جگہ راویوں کے کچھ اہم خصوصیات بھی شیخ نور الحق نے بیان کیے ہیں، مثلاً کتاب الایمان کے باب المعاصی من امر الجاہلیۃ ولا یکفر صاحبہا (ص ۲۵) کے ضمن میں حضرت ابوذر کے بارے میں لکھتے ہیں:

”وہ اکابر صحابہ میں تھے اور ان کا مسلک یہ تھا کہ ضرورت سے زیادہ مال و اسباب کا ذخیرہ کرنا حرام ہے“ (ج ۱، ص ۲۶)

آگے چل کر ایک راوی ابو بکرہ کے متعلق رقمطراز ہیں ”یہ بھی صحابی ہیں اور مصنف نے ان سے چودہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ (ایضاً)

زبان کے اسلوب، بلاغت اور عربیت کے مباحث میں جابجا زبان کے اسلوب و استعمال اور بلاغت و عربیت کے

نکتوں کو بھی واضح کرتے گئے ہیں، جیسے کتاب الایمان کے باب اذالم یکن الاسلام علی الحقیقۃ میں حضرت سعدؓ کے واسطے سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے، جس میں یہ الفاظ وارد ہیں:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطی رھطاً
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو عطا کیا اس حال میں کہ سعد بھی بیٹھا ہوا تھا۔

شیخ نور الحق فرماتے ہیں کہ سعدؓ جالس خود حضرت سعدؓ کا قول ہے، اپنے آپ کو اس طرح ذکر کرنا اور اپنے نام کی صراحت کرنا بطریق انتفات ہے۔ (ص ۲۴)

تَرْبِیۃٌ یَبْیُنُّنَا کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ عربوں کا مالوت طریقہ استعمال ہے اس مقصود بدو کا نہیں ہے بلکہ یہ اسلوب ترجمہ کے لیے آتا ہے (ج ۱، ص ۶۹)

ابواب الاستسقاء کے باب ما قیل فی الزلازل والایات میں ایک فقرہ یتقارب الزمان آیا ہے، یعنی قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ زمانہ نزدیک ہونے لگے، اس کے متعلق شیخ نور الحق لکھتے ہیں:

”تقارب زمان کنایہ ہے بے برکتی دے فیضی اور اس بات سے کہ لوگ اچھے کاموں سے بے بہرہ ہو جائیں گے، یہ کثرت ہجوم اور بہت زیادہ حوادث و شدائد سے بھی کنایہ ہو سکتا ہے... اور یہ جو جامع ترجمہ میں حضرت انسؓ کی حدیث میں ہے کہ سال جب ماہ اور ماہ ہفتہ اور ہفتہ دن اور دن گھنٹہ اور گھنٹہ لمحظہ کی طرح ہو جائے تو یہ بھی اسی معنی میں ہے، لیکن حقیقت پر اسے محمول کرنا خفا سے خالی نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقارب زمان سے رات و دن کا برابر ہونا مراد ہے، یعنی دنیا کے آخری دور میں روز و شب میں یہ تفادیت نہ ہوگا، اور اس کی کثرت آخرت کی علامتوں میں سے ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اس سے مراد دنیا کی مدت کا آخر ہونا ہے۔“

کتاب الایمان کی ایک حدیث میں ہے کہ جس کے اندر چار باتیں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، یعنی اس کے اندر ایمان کی خوب نہ ہوگی، شیخ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ بظاہر آپ کا یہ ارشاد تہدید و تشدید کے لیے آیا ہے، ورنہ اہل ایمان کا حال سخت دشوار ہو جائے (ص ۲۸)

اس سلسلہ میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ شیخ نے کہیں کہیں لفظوں کی تحقیق بھی کی ہے، جس میں

ان کے معنی بتانے کے علاوہ ان کے اعراب و حرکات کی وضاحت کی ہے اور جن لفظوں کی روایت یا ان کے معنی میں اختلاف ہے ان میں مرجح کی تصریح کی ہے مثلاً باب بدء الوحی میں لفظ بدء کے متعلق فرماتے ہیں "بدء" میں یا مرصہ پر فتح اور دال ہملہ پر سکون ہے اور آخر میں ہمزہ ہے جس کے معنی آغاز کے ہیں اور بدء کے آخر میں واو ہے جو مشدہ ہے اور با و دال دونوں مضموم ہیں اسکے معنی ظہور کے ہیں بدو کے علاوہ بدء کی روایت بھی کی گئی ہے، لیکن مشائخ سے سموع بدر ہے (ج ۱ ص ۶)

ایک ہی مشتق سے بنے ہوئے لفظوں کی حقیقت و خصوصیت بیان کر کے ان کا فرق واضح کیا ہے مثلاً رؤیا کے متعلق لکھتے ہیں: "رؤیا کا لفظ رجعی کی طرح مصدر ہے جو خواب میں دیکھنے کیلئے مخصوص ہے جس طرح رآی دل کے دیکھنے کے لیے اور رؤیة آنکھ سے دیکھنے کیلئے مخصوص ہے" (ج ۱ ص ۱) ناموس اور جاسوس کے معنی کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: "اول الذکر حضرت جبریل سے کنایہ انت میں صاحب بر خیر (اچھے رازدار) کے لیے آتا ہے جس طرح جاسوس صاحب بر خیر (برے رازدار) کے لیے مخصوص ہے" (ج ۱ ص ۹)

جنائز کے بارے میں لکھتے ہیں: "یہ جنازہ کی جمع ہے جس کی جیم پر فتح اور کسرہ دونوں آتا ہے اور یہ اس مردہ کو کہتے ہیں جو نعش کے اندر ہو، دوسرا قول یہ ہے کہ جب جیم مفتوح ہو تو اس سے مردہ مراد ہوتا ہے اور کسور کی صورت میں اس سے وہ نعش مراد ہے جس میں میت ہو، بعض لوگوں نے اس کے برعکس کہا ہے یعنی مفتوح سے نعش اور کسور سے میت مراد ہے۔

(ص ۲۱)
لفظ عصابہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ عین کسویہ اور اس کا اطلاق ۱۰ سے ۴۰ افراد پر ہوتا ہے اس لفظ کا واسطہ نہیں آتا، اسی طرح شہر میں اور بیابانوں وغیرہ کے ناموں کے تلفظ و اعراب بتائے ہیں اور کہیں کہیں نحو و صرفی عجیبی کی ہیں نیز مطبوعات علیہ اور مطبوعات کی تعیین کی ہے۔ مقدمہ میں شیخ نے ان کتابوں کے نام لکھے ہیں جو ان کا اخذ ہی ہیں اور جن کا ذکر مضمون کی ابتدا میں ہو چکا ہے۔ ان کے علاوہ انھوں نے اپنے والد بزرگوار شیخ عبد اللہ کی شرح و تحقیقات بھی بڑا استفادہ کیا ہے ان کی کتابوں میں نسخ المنان اور شرح سفر السادہ کے کثرت حوالے دیے ہیں

یونانی معقولات پر ایک نظر

۱۱

ڈاکٹر مولانا عبداللہ عباس ندوی سابق پروفیسر جامعہ ام القریٰ مدظلہ

"متوہر میں پہلے تحریک ندوۃ العلماء نے اصلاح نصاب کی جو صدا بلند کی تھی اس کے نتیجے میں ان تمام مدارس کے نصاب درس میں جو ندوہ کے زیر اثر تھے وہ یونانی منطق و فلسفہ کی کتابیں بہت کم ہو گئیں اور طلبہ و اساتذہ کو بھی ان کے پڑھنے پڑھانے کا شغف نہیں رہا، مگر اس غن کے حصول و مبادی سے نا آشنا ہونے کی بنا پر انہیں قدما کی کتابیں سمجھنے میں الجھن اور دشواری پیش آتی ہے، مولانا عبداللہ عباس ندوی مستند تعلیم والہ العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ و سابق پروفیسر جامعہ ام القریٰ نے اس کی کوشش کر کے اردو زبان میں فن منطق پر ایک مفید کتاب لکھی ہے جو عنقریب طبع ہوگی، اس میں اس فن کے مسائل و مباحث بہت عام فہم انداز اور سلیس و شگفتہ زبان میں لکھے ہیں، یہ مقالہ اسی کتاب کا مقدمہ ہے جس کو مولانا نے ہماری درخواست پر معاون میں

اشاعت کے لیے دیا ہے اس کے لیے ہم ان کے ممنون ہیں۔ (معاون)

حصول علم کے دو ذرائع ہیں، ایک وہ جو انبیاء کرام کو وحی کے ذریعہ ملتا ہے اور ان کے واسطے عام انھانوں کے حصے میں آتا ہے یہ علم قطعی یعنی ہر طرح کے شکوک و شبہات سے دور، پائیدار اور ٹھوس ہوتا ہے۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَكَلَامٍ خَلْفَهُ يَنْزِيلُ
مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝
اس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے
ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے (ادب) وہ دانا
خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے

اس علم کا کوئی سابقہ یا لاحقہ نہیں ہے، یہ کسی دلیل کا نتیجہ یا کسی برہان کا تہمتہ بھی نہیں ہے
وہ خود اپنی دلیل ہے

آفتاب آمد دلیل آفتاب

یہ نور مجرد ہے جسے "کم" سے تولا اور "کیف" سے پرکھا نہیں جاسکتا، یہاں تک کہ رسول
امین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نزول سے پہلے اس کی آگاہی نہیں ہوئی۔

مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
وَكَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ
نُورًا ۝
تم نہ کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان
کو، لیکن ہم نے اس کو (یعنی قرآن کو)
نور بنایا ہے،

اس کے مقابلہ میں جو علم بھی ہے ظنی ہے، اٹکل اور گمان پر اس کی عمارت قائم ہے،

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ
تُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا
تَخْرُصُونَ ۝ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ
الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
أَجْمَعِينَ ۝
کہو: کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے
(اگر ہے) تو اسے ہمارے سامنے لاؤ
تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے
تیر چلاتے ہو، کہہ دو خدا ہی کی محبت
غالب ہے اگر وہ چاہتا تو تم سب کو
ہدایت دیدیتا۔

مشاہدہ و تجربہ کی اہمیت: اس علم کا ذریعہ مشاہدہ اور تجربہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام
مخلوقات کے اندر ودیعت کیا ہے، ایک چوٹی اپنی قوت شامہ سے پتا لگا لیتی ہے کہ
اس کی غذا (کھانا) کہاں ہے، ایک شاہین اپنی قوت باصرہ سے کئی میل کی دوری سے
دیکھ لیتا ہے کہ اس کا شکار کہاں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے کہ اس کی
قوت مشاہدہ سب سے بڑھی ہوئی ہے۔ وہ اپنے محسوسات و مشاہدات کو سامنے رکھ کر
دیکھ لیتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اپنے تجربات کی روشنی میں آئندہ سامنے
آنے والی بات کو جان لیتا ہے اور معلوم سے نامعلوم کو اور موجود کو دیکھ کر غیر موجود تک
رسائی حاصل کرتا ہے اور وہ اپنی معلومات کو مرتب کر کے ایک واضح نتیجہ نکالتا ہے، یہ اس کی
فطرت کا تقاضا ہے جس طرح اس کی فطرت کا تقاضا جالب منفعت اور دفع مضرت ہے
اپنی ضروریات کا حاصل کرنا اور خطرات سے بچنے کی تدبیر کرنا، اس کے لیے کسی رسول
یا آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود اس کی فطرت سکھاتی ہے اور اس سے
توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مشاہدات کو کام میں لا کر صحیح نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش
کرے گا، قرآن نے ایسے لوگوں کا ذکر تحسین کے انداز میں کیا ہے۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ آيَاتَ اللَّهِ
قِيَامًا مَّا وَعُودُوا عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَلَا يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۝
جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے
ہونے کی حالت میں اور بیٹھ رہنے
کا حالت میں اور (سوئے میں) کر د
لینے کی ہیئت میں اور آسمانوں اور

زمین (کی خلقت) میں غور کرتے ہیں۔

یہ مشاہدہ اس کی فطرت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ یہ نتیجہ نکالے :

سَرَبْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا اَبَاطِلًا ۚ اے پروردگار تو نے اس (مخلوق)

(آل عمران: ۱۹۱)

کو بے نائدہ نہیں پیدا کیا ہے۔

اس کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم نظام تخلیق کا مطالعہ کرے اور یہ دیکھے کہ آیا وہ ذات جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لاسکتی ہے کیا اس میں یہ قدرت نہیں کہ دوبارہ اپنی پیدا کردہ مخلوق کو زندگی بخش دے ؟

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذٰلِكَ

عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ۚ قُلْ يَسِّرُوْا

فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ

بَدَا الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ

النَّشْأَةَ الْاٰخِرَةَ ۚ يٰۤاَهْلَ

کے اس طرح (اس کو بار بار پیدا کرتا

رہتا ہے۔ یہ خدا کو آسان ہے، کہد

کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس

کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا

ہے پھر خدا ہی پھلی پیدا کرے گا

بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

”سیر فی الارض“ اور ”مطالعہ تخلیق“ سے اس بات کا یقین حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ ”نشاۃ
آخرۃ“ پر قادر ہے، انسانی فطرت کا تقاضہ ہے اور اسی طرح نظر آنے والی اشیاء
(مرئیات) کو ذریعہ بنا کر ان حقائق کی دریافت کرنا جو نظر نہیں آ رہی ہیں، جو ابھی ظاہر
نہیں ہوئی ہیں ”علم“ ہے جس کو اصطلاحات جاننے بغیر آدمی ہمیشہ حاصل کرتا رہتا ہے،

کسی بدوی سے پوچھا گیا کہ خدا پر ایمان تم کس دلیل سے لائے ہو، تو اس نے کہا راستہ میں یا
بیابان میں کسی اونٹ کی منگنی (فضلہ) دکھائی دیتا ہے تو سمجھ لیتا ہوں کہ اونٹ یہاں سے گندا
ہے، تو کیا یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، طلوع و غروب کا نظام، ہواؤں کا چلنا، پانی
کا بہنا، ہمیں بتاتا نہیں کہ یہ سب کسی کے حکم و ارادہ سے ہو رہا ہے۔ ایک شاعر لبید بن ربیعہ
کا یہ شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔

اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللّٰهُ بَاطِلٌ ۚ وَكُلُّ نَعِيمٍ ۚ لَا مَحَالَةَ ۚ سُبْحَانَ

سن لو کہ اللہ کے علاوہ ہر شے ناپائیدار ہے اور سامان آسائش سب فنا ہونے والا

اس جاہلی شاعر کو کس نے بتایا کہ ہر شے فانی ہے، اس کو آسمانی وحی کا علم نہ تھا،

اس کا مشاہدہ تھا کہ آئے دن لوگ مرتے رہتے ہیں، اس نے اپنے بڑے بوڑھوں سے

ایسے قصے سننے تھے کہ بڑے بڑے حکمران اور دولت مند فنا ہو گئے، بڑے بڑے طاقتور

موت کے آگے بے بس ثابت ہوئے، لہذا تجربہ و مشاہدہ نے اس کو اس دنیا کے

ناپائیدار ہونے کا یقین دلایا، خلاصہ یہ کہ فطرت بشری خود معلوم ہے، انسان کو ہنسنا

رونا کون سکھاتا ہے ؟ راستہ چلنا، پانی پینا، نوالہ منہ میں ڈالنا کون بتاتا ہے، کھیتی

کرنا، دن ہی کو رات کی روشنی کا بندوبست کرنا، بیماری میں علاج اور پرہیز کرنا ان

سب کو بتانے کے لیے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جاتا، کیونکہ ہر حیوان کو اس کی ذلیست کو

باقی رکھنے اور آئندہ نسل کو جاری رکھنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے

اس کا انتظام اس کی فطرت میں ودیعت کر دیا ہے۔

اس طبعی و فطری علم کو بڑھا کر اور ایک سامنے نظر آنے والی چیز سے دوسری

سامنے نظر نہ آنے والی چیز کا پتہ لگالینا اور پھر اس کو نبیاء و بنا کر زینہ بزینہ آگے بڑھنا

اور ایک نسل کی جمع کردہ معلومات کو مقدمہ بنا کر آنے والی نسل اپنے تجربات و مشاہدات سے مجموعہ معلومات میں اضافہ کرتی جاتی ہے، یہ انسانی فطرت اور اس کے اثرات الخوقات ہونے کی دلیل ہے، پھر چونکہ زندگی کے ہزاروں گوشے ہیں اور ہر گوشہ ایک لامتناہی علم و دریافت کا سلسلہ رکھتا ہے اس لیے ان کی تبویب CLASIFICATION ضروری تھی، جن لوگوں نے اس طرح ایک خاص پہلو کے کام کیے اور ان کو آگے بڑھایا ان کو حکیم و دانائے لقب سے نوازا گیا۔

عربوں کو جب اللہ تعالیٰ نے دولت اسلام سے نوازا تو ان کو علم کا حقیقی مآخذ مل گیا اور کائنات اور مادیات حیات کے تمام حقائق ان کو قرآن نے بتا دیے، ان کی سادہ فطرت نے اس کو قبول کیا، ان کی سادہ فطرت کی مثال ایک چشمہ رواں کے صاف شفاف پانی کی ہے، جس میں کوئی باہری گندگی، غلطی، مردار اور نا پاک آلودگی نہیں گری تھی۔ اس لیے آسمان سے احکام آئے، مفر کی بات، پختہ کا نام اور ٹھوس بات ان کو رسول برحق نے بتایا وہ انھوں نے دل و جان سے قبول کر لیا، لیکن زمین کے وہ حصے جو وحی کی براہ راست روشنی سے محروم تھے ان کے علم میں حصہ صرف ایک ذریعہ سے ملتا تھا جو بشریت کا خاصہ اور طبعی ہے، اس میں بھی دنیا بھر کی آلودگی، تجربات کی ناہمواری، مشاہدات کا نقص، استقرار کی کمی، ان سب نے مل کر ایک طرف ان کو بے جا تکبر اور پندار میں مبتلا کر دیا تھا دوسری طرف حقائق سے دور رکھا تھا وہ تجربے کرتے اور ٹھوس باتیں لکھتے، اپنی معلومات کو ترتیب دے کر با معلوم (مجموعات) کو اپنے احاطہ علم میں داخل کرتے اور ان کی فکری لغزش بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی جیسے ریاضیات میں ایک صفر کی غلطی پورے حسابی عمل کو ضائع کر دیتی ہے اسی طرح ہر

سائنس (علم) کا حال ہے، چنانچہ یونان کو دنیا میں اس بات میں فوقیت حاصل تھی کہ انھوں نے سب سے پہلے لسانیاتی علوم کے فارمولے بنائے، علم الافلاک اور طبقات الارض میں اپنی معلومات کو ترتیب دی۔

مسلمانوں میں علم منطق | مسلمانوں کو پہلی اور دوسری صدی ہجری تک ان علوم کا پتہ نہیں تھا اور وہ اپنی سادہ فطرت کے مطابق قرآن کریم سے وابستہ تھے، قرآن کریم کے بعد اپنے رسول برحق کے اعمال و اقوال (جن کے مجموعہ کو سنت کہا جاتا ہے) پر عمل پیرا تھے، تیسری صدی ہجری میں جب اسلام کے حلقہ بگوش جزیرہ عرب ہی تک محدود نہ تھے، دوسری تو میں فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگیں، تو یونان کے فلسفہ داں، مشرک اور وثنیت پرست عقلی راہ سے اسلام پر حملہ آور ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اعتراض کرنے لگے، نئے نئے مسلمان جن میں عقلی و ایمانی پختگی نہیں آئی تھی، ان اعتراضات کے سامنے لاچار نظر آنے لگے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ ان مدعیان عقل و دانش کے فلسفہ کو سمجھا جائے، جن کے ذریعہ وہ اسلام تعلیمات و عقائد پر حملے کرتے ہیں، چنانچہ تیسری صدی ہجری کے تیسرے دہے میں مامون الرشید کی خواہش پر یعقوب بن اسحاق الکندی م ۲۳۶ھ نے یونانی منطق کا سراغ لگایا اور بحث و مناظرہ کے ابتدائی اصول کا یونانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کیا، محمد رضا کمالی نے "المعقول والمنقول" میں لکھا ہے کہ پہلا سالہ جو یونانی سے عربی میں منتقل ہوا وہ ایسا غوجی ISSAGOGUE تھا جس میں منطق کے اصول مدون تھے اور اصول موضوعہ اور اصول مصادره بھی مرتب کیے گئے تھے، کہا جاتا ہے کہ اس فن کے ابتدائی نقوش پر جس نے رنگ بھرا وہ ابو نصر فارابی (م ۳۳۹ھ) تھے

اور ان کے سو برس بعد ابو علی سینا (م ۴۲۸ھ) نے جو اصلاً بخارا کے رہنے والے تھے اس فن کو از سر نو مرتب کیا اور اسطو کے تجویز کردہ طریقہ استنتاج کی ایک شکل سے تین مزید شکلیں مرتب کیں اور اس کے ماہیت، ہیولی، تسلسل دوران، ارتفاع نقیضین، کا اضافہ کیا، مسلمانوں میں اس فن سے کام لینے والے اور علم کلام کی بنیاد ڈالنے والے امام غزالی (م ۵۰۵ھ) ہیں جنہوں نے اس فن سے پورا کام لیا اور اس فن کی تحقیر و مذمت بھی کی، اور دکھایا کہ فلسفہ یونانی اسلام کا ضد ہے، اپنی کتاب "تہافت الفلاسفہ" میں فلسفہ یونان کا تجزیہ کر کے دکھایا کہ اس ذریعہ علم کا یہ ضد ہے جو وحی رسالت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے،

فن منطق اسلامی علوم کا جزو عالم عرب کے دو سرے سرے (مغرب) میں مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانہ میں اس فن کو ترقی دی اور وہیں ابن رشد (م ۵۹۵ھ) پیدا ہوئے جنہوں نے منطق و فلسفہ یونان کو اسلامی تعلیمات کا خادم اور علوم دینیہ کے لئے آلہ کی حیثیت سے پیش کیا، امام غزالی کا رد "تہافت" کے نام سے لکھا، اس وقت سے یہ فن مسلمانوں کا فن بن گیا، یعنی چھٹی صدی ہجری کے آخر سے اس دور تک علوم اسلام کا یہ ایک جز بن گیا اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ملاکاتب علی مرحوم نے کشف الظنون عن اسامی الکتاب والفتون میں امام غزالی کا یہ قول نقل کیا ہے۔

من لم يعرف المنطق
فلا ثقة له في العلوم
اصلاحی قال البعض
انه فرض كفاية و د ی

جو منطق نہیں جانتا اس کا علوم کے
معاملہ میں کوئی اعتبار نہیں ہے، کچھ
لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے
اور بعض لوگوں سے یہ قول مروی

عن بعض ائمة في ضح عین

ہے کہ اس کا حصول فرض عین ہے۔

واضح رہے کہ امام غزالی کی یہ اپنی رائے نہیں ہے بلکہ وہ چند مبہول افراد کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا ایسا خیال ہے لیکن اس سے قطع نظر اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس فن کو یک گونہ "تقدس" کا درجہ حاصل ہو گیا تھا، میرے خیال میں اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ کی ذات و صفات پر جو اعتراضات ہو رہے تھے ان کا جواب اس انداز میں جو یونانی عقل پرستوں کے لیے قابل قبول ہو منطق ہی کے ذریعہ ممکن تھا۔ امام غزالی نے اس فن کی تردید اور اس کو مخالف دین ضرور بتایا مگر جیسا کہ اوپر کہا گیا اس سے کام بھی لیا اور معاندین کو جواب انہی کی منطق سے دیا، جیسا کہ عربی مثل ہے الحدید بالحدید یقطع اس لیے باوجود مخالفت کے ان کے دلائل کی قوت نے لوگوں کو منطق سے بدظن نہیں کیا، خاص طور پر جب ابن رشد نے امام غزالی کے دلائل کی تردید کر کے دکھایا کہ منطق و فلسفہ یونانی ایک سلاح ہے جس سے تعمیر و تخریب دونوں کا کام لیا جاسکتا ہے اور اگر اسلام کی مخالفت میں استعمال ہو سکتا ہے تو اس کی تائید کا فائدہ بھی اس سے حاصل کیا جاسکتا ہے، اس وقت سے منطق گویا مسلمانوں کا فن بن گیا۔

علامہ ابن تیمیہ
اور رد منطق

مگر واضح رہے کہ یہ ساتویں صدی ہجری کا زمانہ ہے جو عالم اسلام کے بڑے انحطاط کا دور تھا، اللہ کی مشیت نے آٹھویں صدی ہجری میں ایک قد آور شخصیت امام ابن تیمیہ (م ۷۲۸ھ) کی پیدا کر دی اور عین اس وقت جب کہ منطق کا غلغلہ مچا ہوا تھا اور جس وقت کوئی کتاب خواہ کسی فن میں لکھی جاتی منطق سے بے نیاز نہیں ہو سکتی تھی، عین اس زمانہ میں ابن تیمیہ نے اس فن کی مخالفت میں مستقل رسالہ "الرد علی المطلقین" لکھا، جس میں مدلل طریقہ پر اس پورے مجموعہ استدلالات کا

رد کیا اور دکھایا کہ اصول شریعت میں ہر اعتراض کا جواب موجود ہے، ہمیں دلائل کے لیے یونان کا رہن منت ہونا غلط ہے، امام غزالی اور امام ابن تیمیہ دونوں نے منطق کا رد کیا ہے مگر امام غزالی نے خود اس فن سے کام لیا جبکہ امام ابن تیمیہ نے اس کو یکسر ناقابل التفات سمجھ کر چھوڑا بھی نہیں۔

بہر حال زمانہ گزرتا رہا مگر اس فن کو مسلمانوں میں چھٹی صدی ہجری کے آخر اور ساتویں صدی ہجری کی ابتداء میں جو اہمیت حاصل ہو گئی تھی اس نے بعد کی صدیوں میں ایک گونہ تقدس کا درجہ حاصل کر لیا، شروع میں تو اس کو بعینہ اسی طرح قبول کیا گیا تھا جس طرح موجودہ دور میں کوئی انگریزی یا کسی یورپین زبان کو پڑھے تاکہ مستشرقین و معاندین اسلام کے اعتراضات کا جواب انہی کی زبان و لہجہ میں دے مگر امام غزالی کے عہد میں اس کا جو عروج ہوا اس کی وجہ سے اس زمانہ میں تفسیر، بلاغت، اصول فقہ وغیرہ کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس پر اس فن کی چھاپ نہ ہو، یہی نہیں بلکہ بعض فنون سے اس کا ربط نہیں تھا جیسے بلاغت، اس کو بھی از سر تا پا اسی رنگ میں رنگ دیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ عبدالقادر الجبر جانی کے درہات بلند کرے کہ انہوں نے اس ظلم سے بلاغت کو نجات دلائی ورنہ ”المفتاح“ اور ”تلخیص المفتاح“ مختصر المعانی اور مطول نے تو اس موضوع کو ایک چیتا بنا دیا تھا، ڈاکٹر ابو موسیٰ استاد ادب عربی جامعہ ازہر (کلیہ اللغة) نے خصائص الت ترکیب میں ”تلخیص المفتاح“ کی تعریف کی ہے کہ اس میں تمام مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے مگر وہ بہت احتیاط اور حسن ادب کے ساتھ لکھتے ہیں:

دول الاموالف ادلح بتطبیق اگر محمد بن عبدالرحمن قزوینی صاحب

اسالیب العرب علی علوم تلخیص عربی اسالیب کو یونانی علوم

اليونان واصطلاحاتهم اور اس کی اصطلاحوں پر ڈھالنے
مع ما بينهما من بعد الدار و کے شائق نہ ہوتے اور سمجھتے کہ ان
شط المزا والاختلاف علوم یونان اور اسالیب عرب میں
البيات و تباين المعتقدات مکانی و زمانی فرق کیا ہے، دونوں
رکان خیر کتاب اخرج کے ماحول اور معتقدات میں آسمان
للناس في هذه الفنون زمین کا فرق ہے، اگر وہ اس فرق
کو ملحوظ رکھ کر منطق سے اپنی کتاب کو آزاد رکھتے، تو ان کی کتاب اس فن
کی شاندار کتاب ہوتی جواب تک
تالیف کی گئی ہے،

یہی حال اصول فقہ کا ہوا، تفسیروں میں سے بعض تفسیریں بالکل اسکا رنگ میں لگی گئیں، جیسے تفسیر کبیر امام رازی، جب ساتویں صدی کے دور انحطاط اور دور جمود کا اعلیٰ ورثہ مسلمان اپنے ساتھ برصغیر ہندوستان لائے تو علوم میں ان کا سرمایہ منطق تھا۔ ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ یونان جس سے عربوں نے تیسری صدی ہجری میں منطق کی ابتدائی چیزیں حاصل کی تھیں وہاں اس فن کے مبادی اور استخراجی منطق کا رد ختم ہوا اور یورپ نے استقراری منطق پر محنت صرف کی اور اس کو مقدم بنا کر سائنس اور تکنولوجی کی دنیا میں انکشافات شروع کیے، ادھر مسلمان استخراجی منطق کے ذریعہ اسی پرانے مورچے پر جمے رہے، جس کو غنیم فوج چھوڑ کر آگے بڑھ چکی تھی۔

دوسری بات اس سلسلہ میں قابل لحاظ یہ ہے کہ منطق کے اصول کو دوسرے فنون

تطبیق دے کر آسان بنانے یا اس فن کو آگے بڑھانے کی جو کوشش ہوئی وہ صرف قصر و حصر اور ایک چیز کی زیادہ سے زیادہ تقسیم اور احتمالات کی قوت کو بڑھانے تک محدود رہی چنانچہ بکثرت ثقیں نکالنے میں پوری ذہانت صرف ہوئی، آپ کسی فن کی کتابیں پڑھیں تو محسوس ہوگا کہ ایک میٹر میٹر سے دوسری میٹر پر چڑھ رہے ہیں، تاریخ کی ایک کتاب لیجئے اس میں اگر آپ نے پہلی جلد میں ظہور اسلام سے عصر اسلامی تک کے حالات پڑھے تو دوسری جلد میں عصر اموی سے عصر عباسی تک کے حالات ہوں گے، اگر ایک ہی مؤلف کی کتابیں نہیں ہیں جب بھی ایک ابتدائی درجہ کی کتاب سے ثانوی درجہ کی کتاب مختلف ہوگی، فقہ میں طائرت و عبادات کے بعد معاملات کا بیان آپ پڑھیں گے، مگر منطق کی کتاب دیکھ جیسے صغریٰ اوسط، کبریٰ، میزان المنطق سے لے کر سلم العلوم اور اس کی شرحوں قاضی مبارک، ملا محمد اشرف پڑھ جائیے مسائل و اصول میں کوئی ترقی نہ ہوگی، ہاں طرز بیان اور احتمالات کی کثرت نئی شقوں کے پیدا ہونے کے امکانات سے بات آگے نہیں بڑھے گی،

ہندوستان میں فن | ہندوستان (غیر منقسم جس کو برصغیر کہا جاتا ہے) میں اس فن کی بڑی منطق کی مقبولیت | پذیرائی ہوئی اور سوڈ پڑھ سو برس تک اعلیٰ ذہانتوں، طبیعت کی

جولانیوں اور نکتہ آفرینی کا یہ فن مرکز رہا، درس نظامی میں ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن کی ایک کتاب رکھی تھی ان کے صاحبزادے ملا بحر العلوم نے اپنی شرح کا اضافہ کیا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ درس نظامی میں منطق کی سولہ کتابیں داخل ہو گئیں،

۱۳۱۱ھ میں جب انجمن ندوۃ العلماء کی کانپور میں بنیاد پڑی تو اس کے تمام بانی حضرات بھی جامع معقول و منقول علماء میں تھے، ان میں کوئی ایسا عالم نہ تھا جو منطق سے لاعلمی کی بنا پر اس سے بیزار رہتا ہو، جب علامہ شبلی نعمانی اس انجمن میں شریک ہوئے اور

سرگرمی سے اس کی دعوت کو پھیلانے میں مصروف ہوئے تو وہ بھی معقولات کی تمام متداول کتابوں پر حاوی تھے، اس وقت کا ذوق ہی یہی تھا کہ کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ سرسید کی تفسیر اور ان کے مضامین میں اس کی اصطلاحات اور بے شمار تعلیمات موجود ہیں، ڈپٹی نذیر احمد نے تو اس فن میں اردو میں ایک رسالہ ہی لکھا ہے جس کا نام "مبادی الحکمتہ" ہے۔

ان علماء نے جو ندوہ کے بانی تھے معقولات میں دسترس رکھنے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھنے اور دین کی دعوت عصر حاضر میں دینے کے لیے منطق کا دور ختم ہو چکا ہے، اس لیے منطق کو نصاب سے ختم تو نہیں کیا مگر کم کر دیا اور دوسرے علوم پر توجہ صرف کی، بہر حال یہ جملہ معترضہ ہے اور یہ مستقل موضوع گفتگو ہے۔ ان باتوں کے باوجود منطق ہمارے اسلاف کی کتابوں میں اس درجہ رچ گئی ہے کہ ہم اصول فقہ اور بلاغت میں تو اس سے مستغنی ہو سکتے ہیں مگر تفسیر کے ایک رنگ کو سمجھنے کے لیے علم کلام کے سابقہ اصول جاننے کے لیے اور قدما کے طرز تفہیم سے آگاہ ہونے کے لیے اس کی ضرورت باقی رہتی ہے

حرم نبوی شریف کے شیخ تفسیر اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد علامہ شیخ محمد الامین الشنقیتلی نے جامعہ اسلامیہ کے طلبہ کے لیے ایک رسالہ آداب السحت والمناظرۃ کے نام سے مرتب فرمایا تھا جس کی غرض بھی وہی تھی جو اردو میں لاقم کی کتاب کی غرض ہے، انجمن نے اس سلسلہ میں اچھی بات بھی ہے۔

لاشک ان المنطق لولم | بلاشبہ اگر منطق کا عربی میں ترجمہ
یترجمہ الی العصر بیہ ولم | نہ ہوا ہوتا اور مسلمانوں نے اس کو

یَعْلَمُهُ الْمَسْحُورُونَ لَكَانَ مِنْهُمْ
وَعَقِيدَتُهُمْ فِي غَنَى عَنْهُ
كَمَا اسْتَغْنَى عَنْهُ سَلَفُهُمُ الصَّالِحُ
وَلَكِنْ لَمَّا تَرَجَّسَ وَتَعَلَّمَ وَ
صَارَتْ أَقْسِيَّتُهُ هِيَ الطَّرِيقُ
الْوَحِيدَةُ لِتَنْفِي بَعْضُ صِفَاتِ
اللَّهِ الثَّابِتَةِ فِي الْوَحْسِينَ كَانِ
يَنْبَغِي لِعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ
تَتَعَلَّمُوا وَيَنْظُرُوا فِيهِ
لِيَرُدُّوا تَحْجِجَ الْمُبْطِلِينَ بِمَحْضِ
مَا اسْتَدْلُوا بِهِ عَلَى نَفْسِهِمْ
لِبَعْضِ الصِّفَاتِ لِأَنَّ الْخَلَامَ
بِنَفْسِ أَدْلَتِهِمْ أَدْعَى.....
لِانْقِطَاعِهِمُ الزَّامِ مِمَّا لَحِقَ
لِيَكُنْ جِبَدُ زَمَانِهِمْ كَزَمَانِهِمْ
اسلام پر حملہ آور ہونے لگے اس وقت بھی ہم اسی قدیم مورچے پر اسی شدت اور جوش کے
ساتھ جیسے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور آئمہ مذاہب
حضرات امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ان کے ہزار ہا شاگرد

لیکن جب وہ زمانہ گزر گیا اور غنیم اس مورچے سے ہٹ کر دوسرے مورچوں سے
اسلام پر حملہ آور ہونے لگے اس وقت بھی ہم اسی قدیم مورچے پر اسی شدت اور جوش کے
ساتھ جیسے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور آئمہ مذاہب
حضرات امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ان کے ہزار ہا شاگرد

ساتھ جھے رہیں اور اپنی عقلی و ذہنی توانائی اس پر صرف کرتے رہیں ہماری علمی تاریخ کا
ایک سانچہ ہے۔

اس موقع پر امام ابن تیمیہ کا قول بھی دہرانا مناسب ہوگا، جو انھوں نے "الرد
علی المنطقیین" کے شروع میں لکھا ہے۔

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي كُنْتُ وَائْتِمَا
أَعْلَمُ أَنَّ الْمُنْطِقَ الْيُونَانِيَّ
لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الذِّكْرُ وَلَا
يَنْتَفِعُ بِهِ الْبَلِيدُ۔

اس کے بعد انھوں نے لکھا کہ شروع میں میرا خیال تھا کہ اس کے قضایا مبنی بر عقل
ہیں مگر بعد میں غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ سب باطل ہیں اور یونان کے ارسطو اور
مشرکین سے ہیں قرآن نے اور اس کے رسول کی احادیث نے بے نیاز کر دیا ہے۔
عام طور پر اس فن کی حمایت کرنے والے اند اس کے رواج کو زندہ رکھنے والے
منطق کے دو فائدے بتاتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے ذہن میں تیزی آتی ہے جس کو یہ
حضرات تشیخہ ذہنی سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے چھری یا تلوار کی دھادہ سان پر چڑھا کر تیز
کی جاتی ہے اسی طرح منطق کی سان پر چڑھ کر ذہن تیز ہو جاتا ہے گویا کہ ایک طرح
کا SHARPNESS آتا ہے۔

جہاں تک پہلے فائدہ کا تعلق ہے اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے البتہ علمائے
منطق کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس کی دو قسمیں کر سکتے ہیں، سلف کی وہ کتابیں جن سے
استفادہ ممکن ہے اور دوسری قسم ان کتابوں کی ہے جن سے استفادہ ممکن نہیں ہے پہلی قسم

بلاغت کی کتابیں ہیں جن سے بدرجہا بہتر اور مفید، قرآن کریم کی زبان سے قریب کرنے اور اس کی عظمت کو ذہن نشین کرانے میں معاون کتابیں نکل چکی ہیں اور سلف میں بھی شیخ عبد القادر جرجانی کی دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغۃ موجود ہیں، اصول فقہ کا بھی بہتر بدل تیار ہو چکا ہے ہاں تمثیل کی حد تک جس کو ہم اصول فقہ میں تیسارے کہتے ہیں یعنی تقدیر الفصح بالاصول فی الحکمة والعلیۃ اس باب میں منطق سے جو فائدہ اٹھایا گیا ہے وہ قابل اعتراض ہے، دوسری قسم میں بحث و مناظرہ کی کتابیں ہیں اور قدیم علم الکلام ہے، امام غزالی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کی بعض کتابوں (سب نہیں) سمجھنے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے اسلاف کا علوم دینیہ کو بیان کرنے میں کیا اسلوب رہا ہے، اس فن کی اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے۔

اب رہا دوسرا فائدہ تشبیذ و تنبیذ کا اس کا اسی حد تک قائل ہوا جاسکتا ہے کہ اس فن کی کتابیں پڑھنے سمجھنے اور احتمالات پیدا کرنے اور ان کے جواب دینے میں یہ مفید ہے، دوسرے علوم و فنون یا بنیادی معاملات میں اس کی تیزی کام نہیں آسکتی، اگر حقیقت پسندی سے کام لیں تو اس کو ایک مثال سے واضح کر سکتے ہیں، لوگ کہا کرتے ہیں کہ شطرنج سے عقل بڑھتی ہے یہ بات صحیح ہے مگر شطرنج ہی کی دنیا میں عقل تیز ہوتی ہے اس بساط سے باہر وہ کارآمد نہیں ہوتی۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے الر د علی المنطقیین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے،

إذا لهوتم فالهوا بالری اگر تفریح چاہتے ہو تو تیر اندازی

وإذا أخذت ثلثم فتجد ثلثا بالفسر المض
کی مشق سے تفریح کر دو اگر کوئی موضوع
گفتگو مطلوب ہے تو فرائض کو اپنا
موضوع بناؤ۔

اس پر امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں :

کیونکہ حساب و فرائض عقلی علم ہے اور اس کی بنا ایک شرعی حکم پر ہے اس میں عقل کی ریاضت بھی ہوتی ہے اور شریعت کی محافظت بھی اور یہ علم برائے علم نہیں ہے۔

پھر ایک جگہ لکھتے ہیں۔

ذہن کو تیز کرنے کے لیے ریاضیات سے بہتر کوئی علم نہیں ہے، الجبرا اور اقلیدس کے فارمولے اور معلوم عدد سے نامعلوم عدد کا نکالنا ذہانت کا طالب ہے اور ذہن کی ایسی ورزش ہوتی ہے جو مفید ہے، اسی لیے حساب، الجبرا، اقلیدس کے علم کو ریاضیات کہتے ہیں۔

بہر حال ایک محدود فائدہ علم منطق کا قابل تسلیم ہے کہ اصول فقہ اور علم کلام میں سلف کی بعض کتابیں اور چند تفسیریں جو اس رنگ میں لکھی گئی ہیں ان کی اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے اور اپنے قدیم علمی ورثہ سے تعلق رکھنے کے لیے اس فن کی اصطلاحات جانتا چاہیے مگر اصطلاحات کی صرف تعریفیں بغیر موضوع کو سمجھنے ہوئے مفید نہیں ہوتی ہیں

اسلامی نظام تعلیم :- اذ مولانا سید ریاست علی مدظلہ العالی نے فن تعلیم پر جو کتابیں لکھی ہیں یا تعلیم سے پہلے جو نظریے پیش کیے ہیں ان کو اس کتاب میں یکجا کر دیا گیا ہے۔

قیمت :- ۷ روپیے۔ ”مینجر“

ملتا ہے، زخان گویا (خطی) بحر الفضائل (خطی) فرہنگ جہانگیری ج ۲ ص ۸۳ میں تو اس
ہی کی روایت موجود ہے یعنی زندہ، تو اس اور جہانگیری میں خاتانی کی یہ بیت بطور
شاہد درج ہے:

چون باد زندہ کبار بر کشد
بر خاک و خارہ سندس و دیارہ انگشت

قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہی بیت رشیدی میں موجود ہے، لیکن اس میں یہ لفظ زندہ کچھ
شاہد کے طور پر نقل ہے، لیکن دیوان کے نسخے میں زندہ کچھ اور زندہ کچھ کے بجائے زندہ کچھ ہے
رشیدی زندہ کچھ لفظ قرار دینے میں صرف تنہا نہیں بلکہ مدارالافاضل اور بہان قاطع
۱۰۳۸ میں بھی زندہ کچھ ہی ہے جو یقیناً زندہ کچھ = زندہ کچھ کی تصحیف ہے،
تاریخ بخارا تالیف زشتی میں کم از کم چار بار زندہ کچھ اس کی وجہ تسمیہ کے آیا ہے
اس کے بیان کی اہمیت کے اعتبار سے اس کا قول ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

سہ خارہ - خار اسخت پتھر سہ رشی زربخت، حریر سہ رشی کپڑا ہے سہ ابو بکر محمد بن جعفر زشتی
کی عربی زبان میں یہ تاریخ ابو نصر احمد قباوی نے ۵۲۲ میں فارسی کا جامہ پہنایا تھا۔ عربی اصل اور
فارسی ترجمہ دونوں ناپید ہیں، البتہ قباوی کے ترجمہ کی ایک فارسی تلخیص جس کو محمد بن زفر
نے ۵۷۶ میں تیار کیا موجود ہے، یہ کتاب ۱۸۹۲ میں شارل شفر کے اعتبار سے فرانس میں طبع ہوئی
۱۹۰۲ میں بخارا میں چھپی اور ۱۳۱۱ شمسی میں تہران میں مرس روضی نے ترتیب دے کر چھاپا،
۱۳۶۲ شمسی میں یہ کتاب تہران میں دوبارہ چھپی، ۱۸۹۴ میں اس کا ترجمہ فریسی میں ۱۹۵۳ میں
انگریزی میں اور ۱۹۶۵ میں عربی میں ہوا۔ علامہ محمد قزوینی برسنی صحیح قرار دیتے ہیں، رک:

یادداشتہای قزوینی ج ۷ ص ۱۹۸۔

کلمہ زندہ کے بارے میں ایک مختصر گزارش

کا

پروفیسر نذیر احمد علی گڑھ

زندہ کچھ فارسی زبان کا ایک لفظ ہے جو ایک قسم کے سوتی کپڑے کا نام تھا جو بخارا کے
قریب کے ایک گاؤں زندہ میں بنایا جاتا تھا۔ اس لفظ کے تلفظ وغیرہ کے بارے میں کچھ
اختلاف ہے، چنانچہ اس مختصر مقالے میں بعض ضروری تفصیل پیش کی جا رہی ہیں؛
زندہ کچھ کی دو اور متداول صورتیں زندہ کچھ اور زندہ کچھ ہیں، ان تینوں میں سے
پہلی دو صورتیں توج اور چ کے فرق سے پیدا ہوئی ہیں اور یہ امتیاز دونوں حروف کے
درمیان نقطوں کی بنیاد پر ہے جو قبل ازل لکھے نہیں جاتے تھے، اس بنا پر چ اور چ کا فرق زیادہ
اہمیت نہیں رکھتا، البتہ تیسری صورت میں 'ن' کے بجائے 'پ' ہے اور یہ یقیناً تحریف
و تصحیف ہے۔

فرہنگ تو اس قدیم ترین لغت ہے جس میں یہ لفظ زندہ کچھ کی شکل میں (ص ۱۵۲)

علامہ الدین خلیفی ۵۹۵-۶۱۶ھ کے عہد میں ہندوستان میں مرتب ہوئی، اس کا ایک ناقص نسخہ
ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ میں محفوظ ہے، اس کی بنیاد پر واقعہ کی توجہ سے ہنگامہ ترجمہ و نشر کتاب
کی طرف سے ۱۹۷۴ میں طبع ہوئی۔ اس سے صرف ایک ہی قدیم لغت فرہنگ اس میں ہے جس میں یہ
لفظ شامل نہیں، تو اس کے قریب عہد میں یعنی ۱۷۷۲ء میں صحاح الفرس تالیف ہوئی اس میں بھی یہ
لفظ نہیں آیا، مدارالافاضل ۱۳۵۷ میں تالیف ہوئی ہے وہ بھی اس لفظ سے خالی ہے۔

زندہ کنڈی بزرگ داد و بازار بسیار
و مسجد جامع، ہر آدینہ آنجا نماز گزارند
و بازار کنند و آنچہ از وی خیزد آنرا
زندگی گویند کہ کہ باس باشد یعنی از
دیہ زندہ، ہم نیکو باشد و ہم بسیار
بود و کہ باس بہ بسیار دیہ ہاے بخارا
باقند و آنرا ہم زندگی گویند از بہر
آنکہ اول بدین دیہ پدید آمدہ است
و از ان کہ باس بہ ہمہ ولایت ہا برند
چون عراق و فارس و کرمان و ہندوستان
و غیر ان، ہمہ بزرگان و پادشاہان و
جامہ سازند و بہ قیمت و بیابا بخرند...
و بدانہ دیہی بزرگ است...

زندہ میں ایک بڑا پرانا قلعہ ہے اور
بہت سے بازار اور جامع مسجدیں ہیں
ہر جگہ کو نماز ہوتی ہے اور بازار لگتا ہے
وہاں جو چیز پیدا ہوتی ہے اسکو زندہ بھی
کہتے ہیں جو سوتی کپڑا ہے (یعنی زندہ گاؤں
سے) یہ کپڑا اچھا بھی ہوتا ہے اور کثرت
سے بھی ہوتا ہے اور سوتی کپڑا بخارا کے
بہت سے گاؤں میں بنتے ہیں اور اس کو
بھی زندگی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ سب
پہلے ہی گاؤں میں (زندہ میں) وہ بنا گیا
تھا اور اس سوتی کپڑے کو وہاں سے تمام
ممالک میں جیسے عراق، فارس، کرمان
اور ہندوستان وغیرہ میں بھیجتے ہیں

لے بخارا کے مضافات کا ایک قریہ ہے کہ کن ذر سے مستفاد ہے، مغرب شکر قند زہے سہ ایران، ماوراء
میں پرانے بازار مستحق ہوتے۔ جس میں ساری دکائیں واقع ہوتی تھیں جو خرید و فروخت کے
بڑے مرکز ہوتے سہ کہ باس یا کر پاس سے سوتی کپڑے کے منی میں آتا ہے (فرنگ معین) لیکن زندگی
اچھے قسم کا سوتی کپڑا تھا جیسا کہ تاریخ بخارا سے معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا کی قیمت میں اسکا خریدنا اور مقررہ
حضرات اور سلاطین وغیرہ کے لباس میں کیونکر استعمال ہوتا۔ یہ واضح ہے کہ زندگی اب صرف
زندہ کی طبیعت نہیں رہی تھی، دوسرے اور گاؤں میں یہ کپڑا بنا جاتا تھا۔

آنچہ از ان جا خیر و ہم زندگی بودہ نیکو
(ص ۲۱-۲۲)

و از ولایت ہا بزرگانان بیامندی چنانکہ
حروم زندگی ہی بردند از ان جا ہما بردندی
تا بہ شام و مصر و در شہر ہای دوم و بہ بیج
شہر خراسان نہاقتند سے و بیج پادشاہ
و امیر و رئیس و صاحب منصب ہر دے
کہ وی را ازین جا ہمہ نمودے و رنگ وی
سرخ و سفید و سبز بودے و امروز زندگی
از ان معروف تراست بہ ہمہ ولایت ہا۔

(ص ۲۸-۲۹)

سارے معزز لوگ اور سلاطین اسی سے
لباس ملواتے ہیں اور ریشم کی قیمت میں اسکو
خریدتے ہیں ورنہ ایک بڑا گاؤں ہے وہاں
جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ بھی اچھی زندگی ہے
اور ملکوں سے تاجراتے اور حسن طرح امثال
لوگ زندگی خرید کر لے جاتے ہیں بخارا
بھی یہ کپڑے شام، مصر اور دوم کے شہروں
میں لے جاتے، یہ خراسان کے کسی شہر میں
بنا نہیں جاتا اور کوئی بھی پادشاہ، امیر،
رئیس یا منصبدار ایسا نہ ہوتا کہ اس کے پاس
اس کپڑے کا لباس نہ ہوتا۔ اس کا رنگ
سرخ سفید اور ہر ہوتا اور آج زندگی تمام
ملکوں میں بہت مشہور ہے۔

یا قوت نے زندہ اور زندگی کے بارے میں تقریباً وہی اطلاع ہم پہنچائی ہے
جو تاریخ بخارا میں ہے، مثلاً وہ لکھتا ہے:
ماوراء النہر میں بخارا کے گاؤں میں ایک گاؤں زندہ ہے، اس کے اور بخارا کے
درمیان ہم فرسخ کا فاصلہ بجانب شمال ہے، اسی قریہ کی طرف منسوب ہے زندگی (باضاً
جیم) کپڑا، اور یہ کپڑا کافی مشہور ہے، (یا قوت ۹۵۲/۲)
سہ ایک فرسخ = فرسنگ تین میل کا ہوتا ہے (فرنگ معین)

استغری نے زندہ اور بخارا کے درمیان ۴ فرسخ کا فاصلہ لکھا ہے (ص ۳۱۵)
مقدسی لکھتا ہے کہ زندہ کے اطراف میں کافی کھاؤں ہیں، اس کے گرد ایک
دیوار ہے جس میں جامع مسجد ہے (ص ۲۸۰)

راحت الصدور میں ہے کہ سلطان سنجر اپنے لباس میں زیادہ تکلف نہیں کرتا
تھا، اکثر زندہ یا سادہ عثمانی کی تھا اور بھیر کے بچے کی پستین کا نیچہ پہنتا تھا (ص ۱۱۱)
جہانگیری جوینی ۵۹/۱ میں ہے :

بضاعت بیش از حد از ثیاب مذہب اور بے حد و حساب ساز و سامان ریشی،
و کہ لباس و زندہ کی و آنچہ لایت سوتی اور زندہ کی کپڑوں کا اور جو کچھ مناسبت
دانستہ اند سبھا گیا ہے۔

سیاست نامہ طبع شفر ص ۳۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ کی ان ترک غلاموں کی پوشاک کا
مخصوص کپڑا تھا جو سامانیوں اور سلجوقیوں کی خدمت میں نئے نئے داخل ہوتے تھے۔
تفصیلات بالا سے حسب ذیل واضح نتیجہ نکلتے ہیں :

۱۔ زندہ کی طرف منسوب ہے اور یہ زندہ بخارا سے ۴ فرسخ = ۱۲ میل
شمال میں ایک قریہ ہے۔

۲۔ زندہ کی سوتی کپڑا تھا جو عمدہ ہوتا تھا اور بڑے پیمانے پر اس کی برآمد ہوتی
تھی، دنیا کے اکثر ممالک میں اس کپڑے کی مانگ تھی۔

۳۔ اگرچہ اول اول اس کامرکز زندہ تھا مگر بعد میں بخارا کے گرد و نواح کے
اکثر دیہات میں زندہ کی کپڑا بنانا جانے لگا۔

۴۔ ایک قسم کا آبیشی کپڑا ہے، لری اور لائن دار مگر سادہ ہوتا ہے بلکہ صدری کا مترادف۔

۴۔ یہ کپڑا سادہ تھا مگر اکثر امرا اور بادشاہوں کے لباس اس سے بنتے
تھے بعض بادشاہوں نے سادگی کی وجہ سے اس کو اپنے مخصوص لباس میں شامل کر رکھا
زندہ کی صحیح قرأت زندہ کی ہونی چاہیے اس کے قرآن یہ ہیں :

۱۔ جہانگیری (۱۸۳۰-۱۸۳۱) میں سوزنی کی یہ بیت بطور شاہد درج ہے :
شہنای منتخب گفتن بہ سبھی بہ از خلعت گرفتن زندہ
یہی کا قافیہ زندہ کی ہو گانہ زندہ

ب۔ جی لاحقے کا ایک اور لفظ غزنجی (تاریخ بہیقی طبع فیاض ص ۲۸۱) اس
طرح آیا ہے :

د سپر کشان مروی و پیادہ، نہ ہزار سگزی و غزنجی و ہر لویہ و بختی و ہر خسی،
و لشکر بسیار و اعیان و اولیا و اہل کان و دولت،
ڈاکٹر فیاض نے غزنجی پر یہ حاشیہ لکھا ہے :

غزنجی (د شاید باجم فارسی) محتمل است کہ منسوب بہ غزنی باشد چنانچہ ہم
اکثون منسوب بہ انترلی را انترلی چی و منسوب بہ ویرانی (دھی در خراسان) ۱۱
دیرانی چی می گویند و گویا این لفظ مخصوص زبان عامیانه۔

ہندوستان میں اس لاحقے کا استعمال ایک آدھ لفظ میں ملتا ہے، مثلاً
”ڈل“ میں پڑھنے والے لڑکے کو ڈل چی کہتے ہیں لیکن یہ تحقیر کی صورت ہے۔

اکثر عربی ماخذ میں فارسی صورت زندہ کے بجائے زندہ نجیبہ ہے، یہی زندہ نجیبہ
زندہ کی اصل ہے، لیکن چونکہ جی کے بجائے جی کا لاحقہ نسبت کے لیے آیا ہے، قدیم میں
ج بھی ج کی طرح لکھا جاتا تھا اس لیے اکثر کتابوں میں جیم فارسی کے بجائے جیم عربی ہی

ملی ہے۔

ذیل میں ان فارسی فرہنگوں کے مطالب اختصار کے ساتھ درج کیے جاتے ہیں جن میں لفظ زندہ کی آیت ہے :

فرہنگ تو اس ص ۱۵۲ : زندہ کی جامہ ایست، خاقانی گوید :

چو باد زندہ کی کبار بر کشد بر خاک و خارہ سندس و دیباہ افگند

زبان گوید : زندہ کی جامہ ایست ستر افرشی اہار دادہ

بحر الفضائل (خطی) : زندہ کی جامہ اہار دادہ

مدار الا فاصل ۲ : ۳۹۰ - ۳۹۱ : زندہ کی جامہ فارسی جامہ ستر افرشی

زندہ کی فتح نام شہری، زندہ کی بحیم پارسی جامہ ایست منسوب باد

جہانگیری ۱۸۳۰ - ۱۸۳۱ : زندہ کی بحیم عربی مکسور جامہ باشد ریسمانی

کہ اندلس سفتہ باشند : حکیم سید فی فرماید

شہابی منتخب گفتن بہ، سحی بہ از خلعت گرفتہ زندہ کی

حکیم خاقانی در صفت بہار گوید

چو باد زندہ کی کبار بر کشد بر خاک و خارہ سندس و دیباہ افگند

یہی معنی و آخری بیت بطور شاہد رشیدی میں درج ہے لیکن لفظ زندہ کی

زندہ کی

برہان ۱۰۳۸ : زندہ کی فتح و کسر ثالث و بحیم فارسی ہر دو تکتانی جہول سیدہ،

لہ تصنیف ستر سہ زندہ کی یہ بیت فرہنگ تو اس میں آئی ہے۔ اس میں :

سندس و دیباہ ہے، نمرک : دیوان خاقانی، اس میں زندہ کی اور سندس و دیباہ ہے

زندہ کی حرف سوم دال ہے جو بقول یا قوت مفتوح ہے پس برہان کا مکسور قرار دینا درست نہیں۔

جامہ فراخ ریسمانی سفید گندہ و نعلت و سطرسی باشد کہ پارچہ آن را بسیار

سفت باختہ باشند بعضی گویند زندہ کی پارچہ باشد در نہایت درستی و سختی و سفیدی

فرہنگ معین ۱۷۵۲ :

زندہ کی منسوب بہ زندہ، نوعی جامہ کہ در زندہ باقند

فرہنگوں میں مندرج مطالب تاریخ بخارا سے چند اعتبار سے مختلف ہیں :

۱۔ تاریخ بخارا وغیرہ میں لفظ زندہ کی ہے جبکہ اکثر لغات میں زندہ کی ہے

یعنی بحیم فارسی اور بحیم عربی کے فرق کے ساتھ، البتہ ڈاکٹر معین نے زندہ کی ہی لکھا ہے۔

۲۔ تاریخ بخارا میں ہے کہ یہ سوت (کرباس) سے بنا جاتا ہے، جبکہ اکثر

فرہنگوں میں اس کو ابریشمی بتایا گیا ہے اور بعض کتابوں میں اس کو لباس سمجھا ہے لیکن

در اصل یہ ایک مخصوص کپڑا ہے جو زندہ اور بخارا کے گرد و پیش گاؤں میں بنا جاتا ہے

۳۔ تاریخ بخارا اس کو اچھا کپڑا لکھا گیا ہے لیکن بعد کی فرہنگوں میں اس کو موٹا

اور سخت کپڑا بتایا گیا ہے جو پہننے سے زیادہ پردہ وغیرہ کے کام میں آتا ہے۔

یہ ایک لفظ کے سلسلے کی مختصر گزارش ہے جس کے تلفظ اور معانی میں کافی

اختلاف پایا جاتا ہے، دراصل یہ ایک گاؤں زندہ کی طرف منسوب ہے۔ فارسی میں

کم از کم ایک اور کپڑا ہے جو ایک جگہ کی طرف منسوب ہے اور وہ ششتری جو ایک

اتنا ۱۳۵۵ یہ تینوں ہم معنی ہیں، موٹے کے معنی میں، (بہ ایک کا متضاد) ۱۳۵۵ معین حاشیہ میں لکھا ہے

زندہ کی مصحف زندہ کی منسوب بہ زندہ کی یا قوت و رجحان الہدای گوید : لفتح اول و سوم

و چهارم قرینہ نزدیکی از قرائی بخارا بہ اور از النہر۔ بدین قرینہ منسوب است اثبات زندہ کی بحیم

بزیادہ رٹ بحیم و این جامہ بہ مشہور است۔

قسم کاری کی کڑا ہے اور ششتری کی طرف منسوب ہے یہ خودستان میں ایک قدیم شہر ہے
ششتر کا تلفظ شوشت بھی ہے اس کا مخفف شوش ہے اور یہ ایک چھوٹا سا
قصبہ ہے جو شوش کے نام سے آج بھی موجود ہے، پس شوشتری یا ششتری کے
دو معنی تھریے۔

۱۔ شوشتری یا ششتری کا رہنے والا،

ب۔ ایک قسم کا کپڑا۔

انوری کا ایک شعر یہ ہے :

آنکہ از امعای کرمی از لعاب چند برگ

کار او باشد نهادن کار گاہ ششتری

سراجی کہتا ہے :

روز و شب آن سرور پر نہیاں کردہ نہاں

سال و مہ آن مشتری در ششتری کردہ قرار (دیوان ۱۶۰)

تا پھر بد مشتری در نور و تابش بر سما

تا نہا ششتری در قدر و قیمت چون گلیم (ص ۲۴۰)

اگر فارسی میں کپڑوں کے نام کے سلسلے میں تحقیق ہو تو کچھ نام ایسے ضرور
مل جائیں گے جو کسی جگہ کی طرف منسوب ہونگے، اس طرح کی تحقیق دلچسپی سے خالی
نہ ہوگی اور نیز متون کے مطالعے میں ان سے مدد مل سکتی ہے، یہی صورت ہندوستانی
کپڑوں کے نام کی ہے، ان کے قدیم ناموں کی تلاش اور ان کے معانی کا تعین نہایت
دلچسپ مطالعہ ہوگا۔

تَلْخِصْ وَ تَبْصُرْ

جمع و تدوین قرآن مجید اور متشرقی

۱۔

محمد عارف اعظمی عمری، رفیق دارالمصنفین

حال ہی میں متشرقی کی مرتب کردہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام جلد پنجم کا دوسرا ایڈیشن
منظر عام پر آیا ہے، یہ انگریزی اور فرنچ دونوں زبانوں میں ہے، اس ضخیم کتاب میں ”قرآن“
کے عنوان کے تحت متشرقی و لش کا ایک مفصل مضمون شامل ہے، جس میں انھوں نے وہ
سب اعتراضات کجا کر دیئے ہیں جو تقریباً دو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔

عبد نبوی میں جمع و ترتیب کی کیفیت | جمع و تدوین قرآن کو متشرقی نے خاص طور پر اپنے اعتراضات
کا نشانہ بنایا ہے جس کا اصلی اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے متن کے بارے میں
شکوہ و شبہات پیدا کر دیں، اس سلسلے میں ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ پورا قرآن مجید
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدون نہیں ہوا، پھر وہ اس بے بنیاد اعتراض
کا جواب بھی اپنے ہی مفروضات و قیاسات کی روشنی میں ڈھونڈتے ہیں۔ چنانچہ بعض کے
نزدیک کا تبیین وحی کی کمی سے ایسا ہوا اور بعض متشرقی نے تو اس کی یہ مضحکہ خیز توجیہ کی
ہے کہ ”چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب قیامت کا دورہ شدید احساس تھا اور

آپ جانتے تھے کہ یہ تمام علوم قیامت آنے کے ساتھ ہی فنا ہو جائیں گے اس لیے آپ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کی ضرورت پر سرے سے زور ہی نہیں دیا۔

در اصل مستشرقین کی یہ دونوں باتیں لغو اور حقیقت کے برعکس ہیں، ان کا یہ کہنا کہ کتابان وحی کی قلت تعداد اس میں مانع ہوئی ان کے مطالعہ اور غور و فکر کی کمی کا نتیجہ ہے، مختلف روایتوں کے مطابق کاتبین وحی کی تعداد چوالیس تھی۔ چالیس کا اعتراف تو خود مستشرق بلا شیر نے کیا ہے، نزول قرآن کے زمانہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین کے ذریعہ نازل شدہ قرآن مجید کا املا کرتے تھے اور خود آپ ان آیتوں کے محل و مقام کو بھی متعین فرما دیتے تھے جیسا کہ حضرت زید بن ثابتؓ کے اس ارشاد سے بخوبی واضح ہوتا ہے۔

کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزلت القرآن
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
مختلف ٹکڑوں سے قرآن مجید کو جمع کرتے تھے،
من الرقاع

اسی طرح مستشرق کاڈانون کا یہ خیال کہ قرب قیامت کی شدت احساس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو مدون کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، مسلمان دانشوروں سے پہلے خود مستشرقین کے طبقہ میں یہ کیا جا چکا ہے، چنانچہ بلا شیر نے اس پر سخت تنقید کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا ہے:

”کاڈانون کی اس رائے کا نہ تو علمی حلقوں میں کوئی وزن ہے اور نہ ہی اس کا

علم سے کوئی تعلق ہے۔“

تاہم بلا شیر نے اس کی تردید میں اپنے خود ساختہ خیالات کی ترجمانی کی ہے جو سلا

نقطہ نظر سے غلط ہے، وہ لکھتے ہیں:

”یوم آخرت کا اندازہ اور دھکی صرف کی وور تک محدود تھی مدنی عہد میں جو

اسلامی شریعت کی ترقی کا دور تھا یہ چیز مفقود ہے۔“

کاڈانون کے اس غیر علمی خیال کی سب سے عمدہ تردید فرانس کے ایک مسلمان مصنف ناصر الدین دینیہ نے اپنی کتاب ”الشرق فی نظر الغرب“ میں کی ہے،

علمائے اسلام نے عہد نبویؐ میں قرآن مجید کے مدون نہ ہونے کے اسباب و وجوہ پر مفصل بحث و گفتگو کی ہے، ان کے خیال میں اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید وقتاً فوقتاً تیس برس کی مدت میں نازل ہوتا رہا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تردد لاحق رہتا تھا کہ معلوم نہیں کب کون آیت نازل ہو اور کون سی منسوخ ہو جائے یا کسی آیت کا حکم تو برقرار رہے مگر اس کی تلاوت منسوخ کر دی جائے تاہم یہ امر واقعہ تھا کہ پورا قرآن مجید عہد نبویؐ ہی میں لکھا جا چکا تھا گو وہ ایک مصحف میں بین الدفتین جمع نہ تھا، بلکہ متفرق کاغذ کے پرزوں اور دوسری چیزوں پر لکھا ہوا تھا علاوہ ازیں وہ صحابہ کرامؓ کے سینوں میں بھی محفوظ تھا، جن کا حافظہ نہایت قوی تھا۔ عربوں کے حفظ و ضبط کی غیر معمولی قوت پر بہت لکھا جا چکا ہے،

جمع و تدوین کا زمانہ | مستشرقین کی جانب سے ایک سوال یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا جانش اول کون ہے، اس بارہ میں اس گروہ نے غیر معتبر روایتوں کا بھی سہارا لیا ہے چنانچہ انسائیکلو پیڈیا کا مقالہ نگار لکھتا ہے:

”ایک روایت میں ہے کہ کسی موقع پر حضرت عمرؓ نے کوئی آیت دریافت کی تو

انہیں بتایا گیا کہ وہ فلاں صاحب کو یاد تھی جو غزوہ یمامہ میں شہید ہو گئے، اس پر

حضرت عمرؓ کو سخت افسوس ہوا اور انھوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ اس امر کے بموجب سب سے پہلے قرآن مجید ایک مصحف میں جمع کیا گیا لیکن بعض دوسری روایتوں کے مطابق حضرت ابو بکرؓ نے یہ کام شروع کیا تھا اور حضرت عمرؓ نے ان کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے صحیح قرآن کا کام انجام دیا اور حضرت عمرؓ نے اس کی تدوین کی۔

حقیقت یہ ہے کہ ناقابل اعتبار اور متضاد روایتوں کو یکجا کر کے انہیں اپنے مفاد میں استعمال کرنے میں مستشرقین کو بڑی ہمارت اور چابکدستی حاصل ہے، یہاں بھی انھوں نے متن قرآن کی جمع و ترتیب میں غلط فہمیاں پیدا کر کے اس کے بارے میں مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیئے اور اس کی تاریخی حقیقت کو مجروح کرنے کے لیے روایتوں کے دامن میں پناہ لی ہے۔

مقالہ نگار نے حضرت عمرؓ کی جس روایت کا ذکر کیا ہے اس کو حافظ ابن حجرؒ متوفی ۸۵۰ھ نے منقطع قرار دیا ہے اور حین روایتوں سے اس بارہ میں حضرت عمرؓ کی اولیت کا ثبوت ملتا ہے ان کے متعلق بھی حافظ ابن حجرؒ نے تصریح کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے سب سے پہلے اس کام کا مشورہ دیا تھا،

اسی طرح مقالہ نگار کا یہ بیان کہ حضرت ابو بکرؓ نے صحیح قرآن کی ابتدا کی مگر اس کی تدوین حضرت عمرؓ کے ہاتھوں ہوئی، دراصل مشرق بلا شیعہ کا ایک خود ساختہ خیال ہے جس کی تردید صحیح بخاری کی ایک مشہور روایت سے بھی ہوتی ہے، جس کے آخری حصہ میں حضرت زید بن ثابتؓ کا یہ قول نقل ہوا ہے:

حق و حدیث آخر سورۃ التوبۃ
بالآخر مجھ کو سورہ توبہ کے آخر کی آیت
مع ابی خزیمۃ الانصاری لم
(نقد جاءکم رسول.... الخ)
اجد ہا مع أحد غیرہ (نقد)
حضرت ابو خزیمہ انصاریؓ کے پاس
جاءکم رسول من انفسکم
جو اور کسی کے پاس نہ تھی،
عزیز علیہ ما عنتم

حضرت زید بن ثابتؓ کے اس ارشاد سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحیح قرآن کا کام عہد صدیقی ہی میں پایہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔

عام صحابہ کو نظر انداز کرنے کا الزام بلا شیعہ کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح و تدوین قرآن کے مشورہ میں عام مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ سنا مقرر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی ذاتی دہی اور جدوجہد کا نتیجہ تھا جس کو عام مسلمانوں میں بھی رائج کر دیا گیا، وہ لکھتے ہیں،

”طبعا مسلم معاشرہ کو وحی الہی کے ایک مدون نسخہ کی حاجت تھی اور ظاہر ہے یہ نسخہ ایسا ہی ہو سکتا تھا جو عام مسلمانوں کی رائے سے مدون کیا گیا ہوتا کہ اسکو عوامی مقبولیت حاصل ہو، حضرت ابو بکرؓ کے صحیفے اس معیار پر پورے نہیں اترتے، کیونکہ ان کی حیثیت حضرت ابو بکرؓ کی ذاتی ملکیت کی تھی، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ تھی کہ وہ بحیثیت خلیفہ عام مسلمانوں پر اس کو لازم قرار دیں۔“

صحیح قرآن کا بنیادی محرک بلاشبہ غزوہ یمامہ میں ستر حفاظ صحابہ کی بیک وقت شہادت کا واقعہ تھا جس کے بعد ہی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی توجہ اس اہم کام کی طرف مبذول ہوئی، مگر کیا اس کو ان دونوں بزرگوں کی ذاتی دلچسپی کا نتیجہ قرار دیا جاسکتا

یا اسی میں عام مسلم معاشرہ کی مصلحت مضمر تھی، بالغرض اگر ایسا ہی ہوتا تو ان دونوں بزرگوں کے لیے عام مسلمانوں کے تعاون کے بغیر خود ہی یہ کام انجام دینا کس طرح ممکن ہوتا، سب سے بڑا تعاون تو حضرت زید بن ثابت کا تھا جن کو جب اس کام کی زحمت دی گئی تو انھوں نے فرمایا کہ

فواللہ لو کلفونی نقل جبال
ما کان أثقل علی مما أمرانی
بہ من جمع القرآن
بخدا اگر وہ لوگ مجھ سے پہاڑ کا بوجھ
بھی اٹھانے کے لیے کہتے تو یہ کام میرے
لیے قرآن کریم کو جمع کرنے کے مقابلے
میں زیادہ ہلکا ہوتا،

بلاشیر نے اس بارے میں اس امر سے یہ غلط فہمی بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ سے پہلے ہی بعض صحابہ کرام نے بھی انفرادی طور پر اس کام کو انجام دیا تھا، مثلاً حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت ابی بن کعبؓ اور حضرت ابو دروداؓ اور ابن مسکینؓ وغیرہ ایک تاریخی غلطی کا اعادہ | دراصل الکامل ابن اشیر اور کتاب النشر ابن جریری میں حضرت عثمانؓ کے عہد مبارک میں قرآن مجید کے مستند نسخہ کی نقلیں تیار کرنے کا سن ۳۰ھ لکھا ہے، جو صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کام ۲۵ھ میں ہوا، جیسا کہ ابن حجرؒ نے فتح الباری جلد ۹ ص ۱۰ پر اس کی مکمل وضاحت کر دی ہے مگر جو مستشرقین قرآن مجید کے تاریخی پہلو پر بحث کرتے ہیں وہ اپنی مقصد برآری کے لیے قصداً اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں بلاشیر نے بھی اس تاریخی غلطی کا اعادہ کرتے ہوئے اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ ابن ابی داؤد کے بیان کے مطابق حضرت ابی بن کعبؓ بھی اس وقت موجود تھے جبکہ دوسرے مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ۳۰ھ سے کم از کم دو سال پہلے ہی انتقال

کر چکے تھے،

حضرت زید بن ثابتؓ کی غلصانہ جدوجہد پر
اثر پذیری کا ہتان
اکثر مستشرقین نے اس باب میں حضرت زید بن ثابتؓ کی شخصیت کو بھی اہم کیا ہے ان کے خیال میں وہ

مختلف عوامل سے متاثر تھے جنکے اثرات کی کارفرمائی لامحالہ اس کام پر بھی اثر انداز ہوئی لیکن یہ ساری باتیں بنیادیں حضرت زیدؓ سی وقت سے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتابت وحی پر مامور کیا تھا اپنی وفات ۳۵ھ تک تمام قضا سیرت و شخصیت کے مالک رہے، سو سائنس میں ان کے اونچے درجہ و مرتبہ نیز ان کی حفظ و یادداشت کی قوت و صلاحیت کا اعتراف مستشرقین کو بھی ہے، صحابہ کرام کی پوری جماعت میں وہ ان اوصاف و خصوصیات کے لحاظ سے بے نظیر تھے، اکثر صحابہؓ نے ان کی عظمت شان غیر معمولی فضل و کمال اور کتابت وحی کی عظیم الشان خدمت انجام دینے کا ذکر بھی کیا ہے، امیر المومنین حضرت ابو بکرؓ کو اس بارہ میں ان پر کتنا اعتماد تھا اس کا اندازہ ان کے اس ارشاد گرامی سے کیا جاسکتا

انک رجل شاب عاقل لا استهکک
بیشک تم نوجوان اور ہوش مند شخص

وقد کنت تکتب الوحی
ہو، تم پر کوئی اہتمام بھی نہیں ہے اور

تم وحی بھی لکھا کرتے تھے۔

حافظ ابن حجرؒ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت ابو بکرؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ کی چارہ صفات گنائی ہیں جو تمام اس

کام کے مخصوص تھیں، ۱۔ نوجوان ہونا تاکہ وہ اس اہم کام کو تندرستی اور عزت سے

انجام دے سکیں، ۲۔ ہوش مند ہونا اس بنا پر کہ وہ اس کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں،

۳۔ متہم و مجروح نہ ہونا کہ ان کا نفس کسی برائی اور غلط رجحان کی طرف مائل ہو

۴۔ کاتب وحی ہونا کہ یہ ہدایت اور شرف ان کو پہلے سے حاصل ہے پھر اردوں اور صاف

فرد افراد تو اور لوگوں میں بھی مل سکتے ہیں مگر حضرت زید کے اندر ان سب کا

جمع ہونا ان کی نمایاں خصوصیت ہے،

مزید برآں حضرت زید بن ثابتؓ اس وقت بھی موجود تھے جبکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں حضرت جبریل علیہ السلام نے
دومرتبہ آپ سے قرآن مجید سنا اور خود آپ کو سنایا، علاوہ انہی وہ تمام صحابہ میں
قرآن مجید حفظ و ضبط اور اس کی مختلف قرات سے واقفیت میں مشہور و ممتاز تھے
یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انھوں نے یہ کام تنہا نہیں انجام دیا، ابن ابی داؤد کی روایت ہے

ان ابابکرؓ قال لعمرؓ ولسریدؓ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ اور

اقعد اعلیٰ باب المسجد فصن حضرت زیدؓ سے فرمایا کہ تم دونوں

جاءكما بشاهدین علی شئ مسجد نبویؐ کے دروازہ پر بیٹھ جاؤ اور

من کتاب اللہ فاکتبا۔ جو شخص دو گواہوں کے ساتھ قرآن

کا کوئی حصہ پیش کرے اسے لکھ لو،

امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ روایت گو منقطع ہے لیکن اس کے تمام راوی ثقہ ہیں
اسی طرح ابن ابی داؤد ہی کی ایک دوسری روایت ہے کہ تدوین قرآن کے وقت
حضرت عمرؓ نے اعلان کیا کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا
کوئی حصہ سنایا لکھا ہو اسے پیش کرے، صحابہ کا معمول تھا کہ وہ قرآن مجید کو اوراق
پتھر کی تختیوں اور کھجور کی شاخوں پر لکھ لیا کرتے تھے اور کسی سے بھی قرآن کا کوئی
حصہ بغیر دو گواہوں کی شہادت کے قبول نہیں کیا جاتا تھا۔

ان دونوں روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ اس اہم کام میں حضرت عمرؓ نے حضرت
زید بن ثابتؓ کی معاونت کی تھی، مگر اس بارہ میں خود حضرت زیدؓ کی احتیاط کا یہ
حال تھا کہ وہ شخص حافظہ پر اعتماد نہیں کرتے تھے، چنانچہ سورہ توبہ کے آخر کی آیت
کے سلسلہ میں ان کا بیان ہے کہ وہ انھیں حضرت ابو خزیمہ انصاریؓ کے علاوہ اور
کسی کے یہاں نہیں ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت صرف انہیں کے پاس
لکھی ہوئی موجود تھی ورنہ یہ زبانی تو انہیں خود بھی اور دوسرے بہت سے صحابہ کو
بھی یاد تھی اور حفظ کے باوجود اس کے مطابق لکھے ہوئے کی تلاش سے ان کی انتہائی
احتیاط کا اندازہ ہوتا ہے۔

مصنف عثمانی اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ | مقالہ نگار کا یہ بھی بیان ہے کہ حضرت عثمانؓ
نے قرآن مجید کے دوسرے تمام نسخوں کو جلا دیا اور صرف سرکاری نسخوں کو برقرار رکھا
اور یہی حکم تمام شہروں میں نافذ کر دیا گیا، البتہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ان کے
ہمنواؤں نے اس کی پرزور مزاحمت کی پھر اس مخالفت کے اسباب و علل پر طویل
گفتگو کرتے ہوئے طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں،

حقیقت یہ ہے کہ مستشرقین کے ایک بڑے طبقہ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
کے علیحدہ مصحف کا ذکر مبالغہ آرائی سے کیا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر مصحف عثمانی کی
مسلمہ صحت و صداقت کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، مقالہ نگار نے بھی یہی کیا ہے
اور اس نے اس بارہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی جانب منسوب اس تقریر کو
بھی نقل کیا ہے؛

یا معشر المسلمین: اعزل اے مسلمانو! میں مصحف کی

عن نسخ المصاحف و يتوكل لا
رجل والله لقد أسلحت
وانه لفي صلب رجل كافر
نقل نویسی سے منقول کر دیا گیا
اور ایک ایسے شخص کو اس پر مامور
کیا گیا جو اس وقت ایک کافر کے
صلب میں تھا جبکہ میں مسلمان

ہو چکا تھا۔

بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہی کا کلام ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ جمع و تدوین قرآن مجید کے مخالف تھے، بلکہ ان کی تنقید محض جمع قرآن کے ذمہ داروں پر تھی، چونکہ وہ حضرت زید بن ثابتؓ کے مقابلہ میں معمر اور قدیم الاسلام تھے اور پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فن قرأت کے ائمہ میں شمار کیا تھا، چنانچہ آپؐ نے ان کے بارہ میں فرمایا تھا۔

خذوا القرآن عن الربعة:
عبداللہ و سالم مولیٰ ابی
حذیفہ و معاذ بن جبل و
ابی بن کعب۔
قرآن مجید چار آدمیوں سے سیکھو،
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت
سالم غلام حضرت ابو حذیفہؓ، حضرت
معاذ بن جبلؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ۔

اس بنا پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اپنے آپ کو اس کے لیے زیادہ موزوں سمجھتے رہے ہوں گے مگر جب ان کو اس حقیقت کا اچھی طرح علم ہو گیا اور اپنے موقف کی غلطی کا بخوبی احساس ہو گیا تو انھوں نے اس سے رجوع کر لیا اور یرضاً و رغبت امت اسلامی کی وحدت و اجتماعیت کو برقرار رکھا،

خاتمہ | یہ متشرقیین کے بعض اعتراضات اور غلط بیانیوں کی ایک جھلک ہے

جن کو وہ اپنی تمام کتابوں میں بار بار دہر کر قرآنی متن کو مشکوک اور نامعتبر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، ارشاد باری ہے:

انا نحن نزلنا الذکر و انا
لہ لحاظون۔
بیشک ہم ہی نے اس نصیحت کو اتارا
ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان و
محافظ ہیں۔

افسوسناک بات یہ ہے کہ اسلامی کتب خانوں میں ایسی مستند اور محققانہ کتابوں کی کمی ہے جن میں متن قرآن کی تاریخ مرتب اور مرحلہ وار درج کی گئی ہے، صرف ابن ابی داؤد کی کتاب المصاحف اس سلسلہ میں واحد ماخذ ہے جس کو متشرق جعفری نے شائع کیا ہے، مگر اس کو بھی دوبارہ ایڈٹ کر کے شائع کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کتاب کے غیبت مطالعہ کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے تاریخی مباحث تشنہ ہیں اور اس میں ایک موضوع سے متعلق مختلف متضاد روایتیں یکجا کر دی گئی ہیں، اگر یہ اہم کام مسلمانوں کی جانب سے انجام پا جائے تو متضاد روایتوں کا سہارا لے کر کتاب اللہ پر طعن و تشنیع کی جو کوشش متشرقیین کر رہے ہیں اس کا سد باب ہو جائے گا۔

جمع و تدوین قرآن

از جناب سید صدیق حسن صاحب مرحوم

قرآن مجید کے جمع و تدوین کی تاریخ پر ایک محققانہ بحث میں نقلی اور عقلی دلائل ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد بابرکت ہی میں مدون اور مکمل ہو گیا تھا۔

قیمت :- ۱۰ روپے ”نیچر“

اخبار علمیہ

عہد حاضر میں قرآن مجید اور سائنس کے موضوع پر لکھنے والوں میں ڈاکٹر بوکائیل مورس کا نام اب محتاج تعارف نہیں، اس موضوع پر ان کی تحریریں بڑی وقت و منزلت کی نظر سے دیکھی جا رہی ہیں، ان کی ایک کتاب قرآن بائبل اور سائنس کو بھی خاصی پذیرائی حاصل ہوئی ہے، وہ پیشہ کے لحاظ سے ایک طبیب ہیں، اب پیرس سے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب REFLEXIONS SUR LE CORAN

(دریافت قرآن دی قرآن) کے نام سے شایع ہوئی ہے، کتاب کے پہلے جزو میں تیونس یونیورسٹی کے پروفیسر طلحہ محمد نے مطالعہ قرآن کے روحانی پہلوؤں سے بحث کی ہے اور مطالعہ تفہیم قرآن کے اہم نکات پر عالمانہ گفتگو کی ہے، کتاب کا دوسرا جزو قرآن اور جدید سائنس کے عنوان سے ڈاکٹر بوکائیل مورس کی تحریر پر مشتمل ہے، اس میں جدید سائنسی اختراعات کا تجزیہ، آیات قرآنی کی روشنی میں کیا گیا ہے اور جنت، زمین، نباتات، حیوانات، انسانی تخلیق اور کائنات جیسے موضوعات زیر بحث آئے ہیں، ماضی میں حکماء اسلام کے مطالعہ و تحقیق پر بھی سیر حاصل تبصرہ کیا گیا ہے، ڈاکٹر بوکائیل کی رائے میں جدید سائنسی مصطلحات کا ترجمہ بڑی احتیاط کا متقاضی ہے، کیونکہ ان کے غلط ترجموں سے قرآنی آیات کی ترجمانی میں بھی غلطی کا سدھ ممکن ہے اس مفید کتاب کا ترجمہ انگریزی اور اردو میں بھی کیا جانا چاہیے۔

موجودہ دور میں جہاں مادی طور پر تدریس کے ذہنوں اور خیالوں کی جستجو اور یافت کا سلسلہ جاری ہے وہیں علم و حکمت کے پوشیدہ موتیوں کی بازیافت کی خبریں بھی براہ راست آتی رہتی ہیں، جزیرہ قبرص کے کتب خانوں میں اسلاف کے عہد زریں کے یہ موتی جا بجا بکھرے ہوئے تھے، دو برس پہلے وہاں کے نیشنل آرکائیوز نے ترکی کے ادارہ (IRCICA) کو انہیں ایک لکڑی میں پرو دینے کی ذمہ داری سپرد کی، اب معلوم ہوا ہے کہ محمود ثانی لائبریری کے ۱۶۶۴، کتب خانہ سلیمیہ کے ۲۵۲، نیشنل آرکائیوز کے ۱۱۵ اور لائسنی لائبریری کے ۶ مخطوطات کے بارے میں اطلاعات یکجا کر لی گئی ہیں، یہ قدیم اور اہم مخطوطات پچاسی فیصد عربی زبان میں ہیں اور باقی فارسی و ترکی زبان میں ہیں، نظر ثانی کے بعد یہ فہرست اب اشاعت کے مرحلے میں ہے، ماضی میں یورپ میں اپنے آباؤ کی کتابیں دیکھ کر حساس دل سی پارہ ہوتے تھے اب ان کتابوں کے حج و تدوین کی کوششیں ہو رہی ہیں، گزشتہ ماہ مئی میں ہنگری کے شہر بالاطون المادی میں ہنگری کی اکادمی آف سائنسز کے زیر اہتمام مشرقی اور جنوب مشرقی یورپ میں اسلامی زبانوں کے مخطوطات کے عنوان سے ایک سمپوزیم منعقد ہوا، مقصد یہ تھا کہ مشرقی اور جنوب مشرقی یورپ کے کتب خانوں میں موجود مخطوطات کا پتہ لگایا جائے، سمپوزیم میں علم مخطوطات کے ماہرین نے شرکت کی، اس کی مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

انسانی علوم و فنون کے ساتھ یہ اعتدال مشرق و مغرب میں یکساں طور پر نظر آتا ہے، چنانچہ جاپان میں گزشتہ سال نومبر میں ایک نہایت اہم کانفرنس اسلام میں مدنیت کے موضوع پر ہوئی تھی، اس کا اہتمام جاپان کی وزارت تعلیم

سائنس اور کلچر نے کیا تھا، شاہ جاپان اس کے اعزازی صدر تھے، علم سماجیات کے تقریباً ۲۸ ماہرین و محققین نے اس میں شرکت کی، برازیل، کیمرون، کناڈا، فرانس، مشرقی جرمنی، اٹلی، کینیا، مراکش، پاکستان، سوڈان، سوڈان، تنزانیہ، برطانیہ اور روس سے ایک ایک، چین، لبنان، یلیشیا اور سودی عرب سے دو دو، ہندوستان، انڈونیشیا، کویت، نائیجیریا، فلسطین اور ترکی سے تین تین، شام سے چار، ایران سے پانچ، مصر سے آٹھ، امریکہ سے بارہ اور جاپان کے ۱۲ اسکالروں نے اس میں شرکت کی، کانفرنس کے ۱۲ سیشن ہوئے چند موضوعات سے اس کانفرنس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے مثلاً ۱۔ مطالعہ مذہب کے تعلیمی پہلو ۲۔ مطالعہ مذہب کے منہاج ۳۔ شہری منصوبہ بندی اور شہری معاشرہ کی ساخت ۴۔ حکمائے اسلام کے مدنی نظریات ۵۔ مذہب اور طور زندگی ۶۔ دیہاتی اور شہری معاشرہ کا باہمی ربط ۷۔ اسلام میں مرکز کی اہمیت ۸۔ معاشی تغیرات میں جدید شہر ۹۔ اختیار شہریت اور نسلی و مذہبی تفریق ۱۰۔ شہر اور سیاسی اقتدار وغیرہ اس اہم سمینار کے مقالات کا مجموعہ پانچ جلدوں میں ”پروسیڈنگ آف دی انٹرنیشنل کانفرنس آف اربنزم“ کے نام سے شایع ہو گیا ہے۔ جسے مندرجہ ذیل پتے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

DAISANSHOKAN Co. LTD, 1-16-15 OKUBO

SHINJUKU, TOKYO, JAPAN

پاکستان کا ادارہ مقتدرہ قومی زبان، اور اس کا ماہانہ ترجمان اخبار اردو اس وقت اپنے فعال نگران ڈاکٹر جمیل جالبی کی رہنمائی میں اردو زبان کی

خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ آج اردو کتابت کمپیوٹر کے جدید ترین مرحلہ میں ہے، نسخہ اور تعلیق دونوں اب برقی کتابت سے ہم آہنگ ہو چکے ہیں گزشتہ سال لاہور اور کراچی کے بازاروں میں جدید ترین اردو کمپیوٹر تیار ہوئے اور ماضی کے مقابلہ میں ان کی قیمت بھی خاصی کم ہوئی، کتابت کے اس انقلاب کی داستان ماہنامہ اخبار اردو نے اردو کمپیوٹر نمبر شائع کر کے سنائی ہے اس اہم شمارہ میں ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر انعام الحق جاوید، خیر لون، ڈاکٹر طارق عزیز، قاضی عزیز الرحمن عاصم، بشارت علی سید وغیرہ کے مضامین نہایت مفید اور پر از معلومات ہیں، اردو زبان کے ناشرین کتب کے لیے اس خاص نمبر کا مطالعہ ضروری ہے اور مقتدرہ قومی زبان ہر اردو داں کی جانب سے شکریہ کا حق ہے۔

ہندوستان کے نیشنل پریس اور بڑے انگریزی اخبارات میں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق غیر مسلم صحافیوں کے مثبت خیالات کی جھلک کبھی کبھی ان سطروں میں پیش کر دی جاتی ہے، انگریزی کے مسلمان صحافیوں کی تحریروں میں عموماً مرعوبیت اور منفی انداز فکر کا شکوہ کیا جاتا ہے مگر ٹائمز آف انڈیا کے ایک شمارہ میں اکبر، ایس احمد نے اپنے مضمون میں مغرب کے سیاسی اور مذہبی تسلط سے مسلمانوں کے نفور کا دلچسپ تجزیہ کیا ہے

CAN THE WEST UNDERSTAND WHY MUSLIMS SAY NO TO BLUE JEAN P کے عنوان کے تحت انھوں نے لکھا کہ۔۔۔ یورپ اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر رہا، وہ اسلام کو صرف اس لیے باغی مذہب سے تعبیر کرتا ہے کہ اس نے مغربی افکار و اقدار کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔۔۔ کیونکہ ان کے زوال کے بعد اب اسلام کو مغربی تہذیب کا سب سے بڑا حریف ثابت کیا جا رہا ہے

..... اسلام کی صحیح معرفت آئندہ برسوں میں نزاکت کی حامل ہوگی، رشی کے
تفسیر نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ مغرب کے روشن خیال حریت پسندوں کے لیے اسٹیریو ٹائپ
ہو جانا کتنا آسان ہے، فرد واحد کے صرف ایک فعل پر اعتراض کی پاداش میں مغرب نے
اسلام کی عالمی تہذیب کی مذمت کی، ذرائع ابلاغ میں اسلام کو ہمل، نامعقول، متعصب
اور تفرقہ انگیز جیسے الفاظ سے یاد کیا گیا، حالانکہ آج بھی اسلامی معاشرہ ایک آفاقی تہذیب
کا دارگاہ ہے جہاں روح اور مادہ کا توازن، خدا ترسی اور خاندان کی ذمہ داری، خاندان
کے معرا فرد، عورتوں اور بچوں کی نگہداشت کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی کار فرمائی جا رہی ہے۔
روشن خیالی، حریت افکار اور آزادی اظہار رائے کے بلند بانگ مغربی دعووں کا
ڈھونگ اس خبر سے ظاہر ہے کہ ملکہ الزبتھ ایک ایسی کتاب پر پابندی عائد کرنے پر مصر ہیں جس
شاہی خاندان کے چند افسر اس سربستہ کی نقاب کشائی کی گئی ہے COURTING DISASTERS
نامی اس کتاب کے مصنف میلکم بارکر ہیں جو ۱۹۳۳ء سے ۱۹۳۵ء تک شاہی خاندان میں ایک کلرک کی
جیتیت سے برسر کار تھے۔ اس کتاب میں انھوں نے برطانیہ کے شاہی محلات میں کثرت شراب نوشی
اور ناجائز جنسی تعلقات کی داستانیں رقم کی ہیں، ایک تصویریں بستر پر ملکہ برطانیہ جس انداز سے
استراحت فرما رہی ہیں اس کی اشاعت بھی ملکہ کے غیظ و غضب کا باعث بنی، اس کتاب کے
بعض اجزاء فرانس کے رسالہ PARIS MATCH میں بھی شائع ہوئے ہیں لیکن برطانوی
ایڈیشن میں ان کو خارج کر دیا گیا ہے۔

یہ خبر باعث مسرت ہے کہ ہندوستان میں اس سال حکومت کا سب سے بڑا ادبی
ایوارڈ گیان پیٹھاردو کی مشہور ناول نگار مصنفہ محترمہ قرۃ العین حیدر کو دیا گیا ہے
اسکے لیے وہ تمام اردو دنیا کی جانب سے تحسین و مبارکباد کی حقدار ہیں۔

معارف کی ڈاک

جناب مالک رام صاحب کی مکتوب گرامی

۲۷ جولائی ۱۹۹۰ء

محبت گرامی قدر، آداب

معارف کے شمارہ جون ۱۹۹۰ء میں پروفیسر عبد الباقی (کلکتہ) کا مضمون "عبد الغفور
نساخ" شامل ہے۔ اس کے حواشی میں وہ فرماتے ہیں (ص ۴۱)۔

"خود نوشت سوانح حیات نساخ کے انگریزی دیباچے میں راقم الحروف (یعنی پروفیسر

عبد الباقی) نے پہلی شوال ۱۲۴۹ھ (تاریخ ولادت نساخ) کو ۳۱ جنوری ۱۸۳۲ء

قرار دیا ہے۔ مگر جناب مالک رام نے خود نوشت پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے غلط بتایا ہے

(آجکل، نئی دہلی، مئی ۱۹۸۸ء) ان کے خیال میں مذکورہ عربی تاریخ کا مطابق ۳۱ جنوری

کے بجائے ۱۱ یا ۱۲ فروری ہے، تبصرہ نگار کا حساب صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ اس بات

کی سند موجود ہے کہ نساخ ۳۱ جنوری کو اپنی عمر کا ۵۵ سال پورا کر کے اسی دن اس

زمانے کے قاعدہ کے رد سے سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہوئے اور پنشن حاصل

کی (انگریزی اخبار اسٹیمین، کلکتہ: مورخہ ۱۶ جون ۱۸۸۹ء)۔

اے آجکل کے مشارق الیہ تبصرہ میں ۱۱ جنوری چھپ گیا ہے۔ خدا معلوم کیسے!

صحیح فروری ہے۔ اسی لیے میں نے یہاں بھی جنوری کی جگہ فروری کر دیا ہے۔ اس سے

پروفیسر صاحب موصوف کے استدلال پر کوئی اثر نہیں پڑتا

گویا میری غلطی پر برہان قاطع اسٹیشن کی خبر ہے۔ اس پر مجھے بے ساختہ اکبر کا وہ مشہور شعر یاد آگیا:

کام وہ ہے، جو ہو گور نمٹی بات وہ ہے، جو پانی میں چھپے
وہ خود لکھے ہیں کہ نسخ کی ولادت روز عید الفطر ۱۲۴۹ھ کو ہوئی اور اسے مطابق
سمجھتے ہیں ۳۱ جنوری ۱۸۳۲ء کے۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹیشن میں ان کی ۵۵ برس کی
عمر میں ملازمت سے سبکدوشی ۳۱ جنوری ۱۸۸۹ء کو چھپی ہے۔ ظاہر ہے، کیلنڈر،
جستریاں، سورج چاند کی گردش اور ان کا طلوع و غروب۔ سب غلط ہو سکتے
ہیں لیکن اسٹیشن کی خبر کیونکر غلط ہو سکتی ہے!

بیا کہ ماسپر انداختیم اگر جنگ است

انہیں چاہیے تھا کہ کوئی تقابلی جتیری (انگریزی یا اردو) دیکھ لیتے۔ اس سے
انہیں معلوم ہو جاتا کہ یکم شوال ۱۲۴۹ھ (عید الفطر) واقعی مطابق ہے ۱۱/۱۲
فروری ۱۸۳۲ء کے۔

رہا نسخ کا ۳۱ جنوری ۱۸۸۹ء کو ملازمت سے سبکدوش ہونا! تو کیا یہ
ممکن نہیں ہے کہ اس تاریخ کو وہ اس لیے سبکدوش ہوئے کہ انہوں نے سرکاری
ملازمت میں داخل ہوتے وقت اپنی تاریخ ولادت غلط لکھی تھی!

والسلام والاکرام

خاکسار مالک رام۔

ڈاکٹر محمد صابر خاں کا گرامی نامہ

کلکتہ ۳ جولائی ۱۹۵۲ء

مکرمی جناب ضیاء الدین صاحب اصلاحی،

السلام علیکم!

گزارش یہ ہے کہ معارف جولائی کا شمارہ موصول ہوا۔ میں آپ کا شکریہ ادا
کر تا ہوں کہ آپ نے میرا مقالہ بعنوان "علی ابن مر بن الطبری کی فردوس الحکمة
میں آیہ سودید پر ایک مقالہ" اس میں شائع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں چند
ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا یہ خط
معارف میں قارئین کی معلومات کے لیے شائع کر دیں۔

یہ مقالہ مکمل نہیں تھا اس کا صرف نصف حصہ آپ نے شائع کیا اور بقیہ میں نے
ابھی نہیں لکھا ہے، مجبوری یہ ہے کہ میں فوراً انہیں لکھ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک
طویل علمی و تعلیمی سفر میں ۱۵ اگست کو ہندوستان سے روانہ ہو رہا ہوں۔ انشاء اللہ
واپسی وسط ستمبر تک ہوگی اس کے بعد مقالے کا بقیہ حصہ لکھ کر آپ کو بھیج دوں گا۔
امید ہے کہ آپ شائع کر دیں گے۔

ایک اور اہم بات یہ ہے کہ متن میں حواشی و تعلیقات کے نمبر سہواً نہیں دیئے
گئے ہیں اس کی تلافی اب اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس مقالہ کے اہم مآخذ کی تفصیل اسکے خاتمہ
کے بعد شائع کر دی جائے، مجھے امید ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں گے۔

معارف برابر مل رہا ہے شکریہ اور میں اس سے باقاعدہ و بلاناغہ پڑھ رہا ہوں

امید کہ آپ ہر طرح مع انجیر ہوں گے۔

مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔

نقطہ السلام
آپ کا مخلص
محمد صابر خاں، کان اللہ لہ

مطبوعات جدیدہ

پاکستانی مطبوعات (۳)

میزان حصہ اول: مرتبہ جناب جاوید احمد الغامدی صاحب، تقطیع متوسط،

کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۳۳۲ قیمت ۳۵ روپے، پتہ: دارالاشراق

۱۷۹- بی او بکر بلاک نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور، پاکستان۔

لایق مصنف مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کے ممتاز پاکستانی تلامذہ میں ہیں، انھوں نے زیر نظر کتاب میں رجم کے بارے میں اپنے اور اپنے استاذ محترم کے نقطہ نظر کی مدلل وضاحت کی ہے اور اس کے بارے میں معترضین کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں، اس کے ساتھ ہی چند قرآنی مباحث پر بھی سیر حاصل اور مدلل بحث کی ہے، کتاب کے نو مضامین میں چار رجم کی بحث کے لیے مخصوص ہیں، ایک مضمون میں خود مولانا اصلاحی ہی کی تحریر بعینہ درج ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ نور میں زنا کی جو سنرا مآثرت جلد (۱) سنرا کوٹے، بیان کی گئی ہے وہ عام ہے، اس میں نہ نسخ ہو رہے اور نہ تخصیص، وہ عام فقہاء کے اس خیال کو غلط بتاتے ہیں کہ اس آیت میں صرف کنوارے اور کنواری یعنی غیر شادی شدہ کے زنا کی سنرا کا ذکر ہے، رہے شادی شدہ ذاتی اور زنانیہ تو ان کی سنرا رجم کا ذکر قرآن مجید کے بجائے احادیث میں ہے، مولانا کے نزدیک اس کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول خدا

میں اضافہ و ترمیم اور تغیر و تبدل کا مجاز ہے جس کی خود قرآن نے تردید کی ہے کہ تم کہہ دو کہ مجھے اس کا حق نہیں کہ اپنی طرف سے قرآن میں کوئی تبدیلی کر دوں (یونس: ۱۵) اس لیے ان کے نزدیک سورہ نور میں ذاتی و زنانیہ سے صرف کنوارے اور کنواری مراد لینا عقلاً و نقلاً مستبعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی جو سنرائیں دیں ان کی بنیاد سورہ مائدہ کی آیات ۳۳ و ۳۴ ہے جن میں محاربین کی سنرا بیان کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اور جرائم کی طرح زنا کے مرتکبین کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن سے زنا کا جرم تو سرزد ہو جاتا ہے مگر وہ معاشرہ کے لیے آفت و خطرہ یا حکومت کے لیے لا اور آرد کا مسئلہ نہیں ہوتے، سورہ نور میں اسی قسم کے زانیوں کی سنرا کا ذکر ہے، مرتکبین زنا میں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو زنا اور اغوا کو پیشہ بنا لیتے ہیں، وہ دہاڑے لوگوں کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور کھلم کھلا زنا بالجبر کا ارتکاب کر کے معاشرہ اور حکومت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، ان کا حکم عمار بن حبیب جیسا ہوگا جن کی مختلف سنراؤں میں ایک تَقْتِیل (عبرت ناک طریقہ پر قتل) بھی ہے چنانچہ اس طرح کے عادی مجرموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کیے جانے کی سنرا دلائی، مولانا کے نزدیک دونوں قسموں میں کنوارے اور شادی شدہ کی کوئی تفریق نہیں ہے، فقہاء کے نزدیک زنا کی سنرا سنرا کوٹے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ صرف کنوارے اور کنواریوں کے لیے ہے، رجم کی سنرا سنت نے مقرر کی ہے اور شادی شدہ زانیوں اور زنانیات کے لیے ہے، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اگر ذکر ہے تو وہ آیت منسوخ التلاوة ہے، مولانا اصلاحی کہتے ہیں کہ سنرا کوٹے کی سنرا عام زانیوں کے لیے ہے اور رجم کی سنرا مخصوص زانیوں کے لیے ہے

جس کا ذکر مجاہدین کے ضمن میں ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی توضیح کی ہے، مصنف نے اپنے تین مضامین میں اسی خیال کی توثیق کی ہے اور لغت و عربیت اور عقل و نقل ہر اعتبار سے اس کو صحیح اور معتبر ضمیمہ کے خیال کو غلط ٹھہرایا ہے، اس سلسلہ میں قرآن و سنت کے باہمی تعلق، تبیین کی حقیقت اور نسخ و تخصیص سے اس کے فرق پر نتیجہ خیز بحث کی ہے، دوسرے مضامین بھی قرآنیات ہی سے متعلق ہیں، پہلے میں نبی و رسول کا فرق اور دوسرے میں اِسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ الخ میں اِنْتہا کی ضمیر کے جمع کی تعین پر تحقیق بحث کی ہے، میراث، شہادت اور ویت کے تعلق سے بھی قرآنی نقطہ نظر کو دلنشین انداز میں پیش کیا ہے اور ان کے ضمن میں بھی فقہاء کے بعض خیالات کی تردید دلائل سے کی ہے، دیت کے بارے میں مصنف کا یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ کے لیے دیت کی کسی خاص مقدار اور نوعیت کا تعین نہیں کیا ہے بلکہ اس بارے میں معاشرے کے دستور اور رواج کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، عربوں کا دستور ان کے تمدنی حالات اور تمدنی روایات پر مبنی تھا، اب ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے اس لیے اونٹوں کی دیت دیے جانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، عاقلہ اور قتل خطا کی نئی صورتیں وجود میں آگئی ہیں، چونکہ قرآن کی ہدایت ہر دور کے لیے ہے پس اس معاملہ میں معروف کی پیروی کی جائیگی مگر اس زمانہ میں دیت کا کوئی قانون موجود نہیں ہے، اس لیے اس زمانے کے اہل رجحان اس کی جو صورت تجویز کریں گے معاشرہ اگر اسے قبول کر لیتا ہے تو ہمارے لیے وہی معروف قرار پائے گی جس کے بنی قوانین میں حالات و زمانہ کی

تبدیلی سے تغیر ہو سکتا ہے مصنف کے بعض خیالات میں بحث کی گنجائش ہو سکتی ہے اِنْتہا کی ضمیر اور تبیین کی بعض مثالوں میں ہم کو بھی ان کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں ہے قرآن و حدیث کی باہمی نوعیت کے مسئلہ پر حافظ ابن قیمؒ نے اعلام الموقعین میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ذکر انھوں نے نہیں کیا ہے، تاہم انھوں نے یہ مضامین غور و فکر اور تحقیق و تدقیق سے لکھے ہیں، جن پر سنجیدگی اور غیر جانبداری سے غور کرنے کی ضرورت ہے، قدیم فقہاء کے بعض آراء سے اختلاف کی بنا پر ان سے بدگمانی اہل علم کا شیوہ نہیں۔

فصل الخطاب فی فضل الکتاب مرتبہ مولانا محمد عطاء اللہ حنیف

بھوجپانی، تقطیع متوسط، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۹۶، قیمت تحریر نہیں پتہ: المکتبۃ السلفیہ شیش محل روڈ، لاہور، پاکستان،

یہ رسالہ نواب صدیق حسن خاں صاحب کی تصنیف لطیف ہے جو ان کی زندگی ہی میں شایع ہو گیا تھا، اب مشہور صاحب علم مولانا عطاء اللہ حنیف مرحوم نے اس کی اہمیت اور فائدے کی وجہ سے اسے پھر شایع کیا ہے، اس میں قرآن مجید کی عظمت و فضیلت، اس کی تلاوت کی اہمیت نیز اس کے خواص و فوائد پر مفید بحث کی گئی ہے۔

دو مسافر و ملک مرتبہ جناب مسعود احمد برکاتی صاحب، تقطیع خورد،

کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۱۰۰، قیمت ۱۲ روپے پتہ: ہمدرد ناؤنڈیشن پریس، کراچی۔ پاکستان۔

۱۹۸۲ء میں حکیم محمد سعید اور ان کے رفیق جناب مسعود احمد برکاتی نے یورپ

تصنیفات مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ

- ۱۔ سیرۃ النبی جلد دوم: معجزہ کے امکان، وقوع پر علم کلام اور قرآن مجید کی روشنی میں مفصل بحث۔ قیمت ۵۸/۰
- ۲۔ سیرۃ النبی جلد چہارم: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ فرائض۔ ۵۸/۰
- ۳۔ سیرۃ النبی جلد پنجم: فرائض خمسہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد پر سیر حاصل بحث۔ ۲۸/۰
- ۴۔ سیرۃ النبی جلد ششم: اسلامی تعلیمات، فضائل و ذائل اور اسلامی آداب کی تفصیل۔ ۵۸/۰
- ۵۔ سیرۃ النبی جلد ہفتم: معاملات پر مشتمل متفرق مضامین و مباحث کا مجموعہ۔ ۲۳/۰
- ۶۔ رحمت عالم: مدرسوں اور سکولوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کیلئے سیرت پر ایک مختصر اور جامع رسالہ۔ ۴/۰
- ۷۔ خطبات مدرس: سیرت پر آٹھ خطبات کا مجموعہ جو مسلمانان مدرس کے سامنے دیے گئے تھے۔ ۱۶/۰
- ۸۔ پھرت عائشہ: حضرت عائشہ صدیقہ کے حالات و مناقب و فضائل۔ ۲۵/۰
- ۹۔ حیات شبلی: مولانا شبلی کی بہت مفصل اور جامع سوانح عمری۔ ۵۸/۰
- ۱۰۔ ارض القرآن ج ۱: قرآن میں جن غیب اقوام و قبائل کا ذکر ہے ان کی عصری اور تاریخی تحقیق۔ ۲۳/۰
- ۱۱۔ ارض القرآن ج ۲: بنو ابراہیم کی تاریخ قبل از اسلام، عربوں کی تجارت اور مذاہب کا بیان۔ ۱۸/۰
- ۱۲۔ خیام: خیام کے سوانح و حالات اور اس کے فلسفیانہ رسائل کا تعارف۔ ۲۵/۰
- ۱۳۔ ۶۱۳ بوں کی جہاز رانی: بمبئی کے خطبات کا مجموعہ۔ ۱۵/۰
- ۱۴۔ عرب و ہند کے تعلقات: ہندوستانی اکیڈمی کے تاریخی خطبات (طبع دوم کی)۔ ۴۹/۰
- ۱۵۔ نقوش سلیمانی: سید صاحب کے منتخب مضامین کا مجموعہ جن کا انتخاب خود موصوف نے کیا تھا (طبع دوم کی)۔ ۳۲/۰
- ۱۶۔ یاد رفتگان: ہر شبہ زندگی کے مشاہیر کے انتقال پر سید صاحب کے تاثرات۔ ۳۳/۰
- ۱۷۔ مقالات سیماں (۱) ہندوستان کی تاریخ کے مختلف پہلوؤں پر مضامین کا مجموعہ۔ ۳۳/۰
- ۱۸۔ مقالات سلیمان (۲) تحقیقی اور علمی مضامین کا مجموعہ۔ ۲۹/۰
- ۱۹۔ مقالات سلیمان (۳) مذہبی و قرآنی مضامین کا مجموعہ (بقیہ جلدیں زیر ترتیب ہیں)۔ ۲۹/۰
- ۲۰۔ برید فرنگ: سید صاحب کے یورپ کے خطوط کا مجموعہ۔ ۲۰/۰
- ۲۱۔ دروس الادب حصہ اول و دوم: جو عربی کے ابتدائی طالب علموں کے لیے مرتب کیے گئے ۴/۰ ۶/۰

”منیجر“

(انگلستان و فرانس) کا سفر کیا تھا۔ اس کتاب میں برکاتی صاحب نے اسی کی روداد لکھی ہے جو ہمدرد فاؤنڈیشن کے سلسلہ نو نہال ادب کی ایک کڑی ہے، اس میں بچوں کی دلچسپی کے لیے مفید معلومات و تجربات بیان کیے گئے ہیں اور جا بجا تصویریں دی گئی ہیں نیز یہ کتاب آسان زبان اور دلچسپ سیرانیہ میں لکھی گئی ہے۔

سب سے بڑے انسان { مرتبہ جناب حکیم محمد سعید صاحب، تقطیع متوسط
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم } کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۳۴

قیمت ۳ روپیے، پتہ: ایضاً

یہ مختصر کتابچہ بچوں کے لیے آسان اور سلیس زبان اور شگفتہ انداز میں لکھا گیا ہے، اس میں اختصار کے ساتھ آپ کی پاکیزہ اور مقدس زندگی اور عمدہ اخلاق و عادات کا مرقع پیش کیا گیا ہے، کوزے میں سمندر کو سمو دینا حکیم صاحب کا خاص کمالی ہے۔
حرف معبر از جناب احمد منیر صاحب، تقطیع متوسط، کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۱۰۴، قیمت تحریر نہیں، پتہ: مسلم بک سنٹر، ۲۰ گرین لائن

اس سال سیتھ، برمنگھم ۹ بی ۲-۶

جناب احمد منیر صاحب ایک قادر الکلام شاعر ہیں وہ دہلی سے پہلے کراچی گئے ادب لندن میں مقیم ہیں لیکن وہاں بھی ان سے آداب سحر خیزی نہ چھوٹے اور شاعری کے حمام میں بھی انھوں نے اپنا زہر و تقدس باقی رکھا، یہ مجموعہ اسم بامسمیٰ ہے جو حمدیہ و نعتیہ کے علاوہ ملی نظموں پر بھی مشتمل ہے، مصنف نے عمدہ حاضر کے موضوعات و مسائل سے بھی تعرض کیا ہے، فہم پر ان کی قدرت نے حسن بیان اور طریقہ اظہار کی خوبی و دلکشی کو کم نہیں ہونے دیا ہے۔

”ض“